

शिक्षाका विकास

[साबरमतीसे सेवाग्राम]

कि० घ० मशहूबाला

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर
अहमदाबाद

શિક્ષાકા વિકાસ

[સાવરમતીસે સેવાગ્રામ]

લેખક

કિ. ઘ. મશરૂવાલા

અનુવાદક

રામનારાયણ ચૌધરી

નવજીવન પ્રકાશન મન્દિર

અહમદાબાદ

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद - १४

सर्वाधिकार नवजीवन प्रकाशन संस्थाके अधीन

पहली आवृत्ति, ३०००

Accession No. 050805
Date of Libr. - 11/11/56
Gibson Institute-Surat

सदा रूपया

मार्च, १९५६

प्रस्तावना

‘शिक्षामे विवेक’ की तरह इस पुस्तकमें भी अधिकतर मेरे पुराने लेखोका ही संग्रह है। कॉलेजके दिनोंसे ही प्राथमिक शिक्षाके प्रश्नने मेरे हृदयमें स्थान बना लिया था। जब मैं अट्ठर या जूनियर बी० ए० में था तब इस विषय पर मैंने एक निबन्ध पढ़ा था, और उसमें भी मुझे याद है कि मैंने औद्योगिक शिक्षा, हिन्दी, ग्रामजीवन-सुधार, वगैरके बारेमें कुछ योजना पेश की थी। वह निबन्ध तो मेरी उस समयकी बुद्धिके अनुसार ही लिखा गया होगा। परन्तु शिक्षाके क्षेत्रमें जीवनका उपयोग करनेकी अभिलाषा उस समयसे ही मनमें पोषित होती रही थी।

सत्याग्रहाश्रमकी राष्ट्रीय शालामे शरीक हुआ, तब उस अभिलाषाको मूर्तरूप मिला। राष्ट्रीय शालासे गुजरात विद्यापीठमें काम करनेका अवसर आया, तब विद्यापीठकी पाठशालाओंके उस समयके निरीक्षक श्री कालिदास वसनजी दवेने ‘नवजीवन’ की पूर्तिके रूपमें ‘विद्यापीठ शिक्षा-अंक’ के नामसे मासिक जारी किया। उसमें मैं कभी कभी अपने विचार पेश करने लगा। उसके बाद अथवा साथ साथ ‘नवजीवन’ तथा दूसरे भी कुछ पत्रोंमें या प्रसंगों पर मैं अपने ये विचार प्रकट करता रहा। उनमें से कुछका संग्रह ‘तालीमकी बुनियादे’* में हुआ। वह संग्रह एक विशेष दृष्टिसे किया गया था। इसलिये उसमें मेरे सभी लेख नहीं लिये गये थे।

असके बाद कुछ वर्ष बीत गये। १९३० के बादके आन्दोलनके पश्चात् शिक्षाके क्षेत्रमें मेरा प्रत्यक्ष भाग लेना बंद हो गया। १९३४ में तो मैं वर्धा आ गया। वर्धाने मुझे गांधी-सेवा-संघके क्षेत्रमें धकेल दिया। परन्तु इसी बीच गांधीजीकी ‘बुनियादी शिक्षा’ की विचारसरणी आरम्भ हो गयी। उसकी पहली परिषद्में मैं उपस्थित तो नहीं रह सका, परन्तु जाकिरहुसेन कमेटीमें अपना नाम रखा हुआ देखा।

---

* यह पुस्तक हिन्दीमें सुविधानुसार जल्दी ही प्रकाशित होगी।

अिस प्रकार मेरे लिखे फिर शिक्षाके विषयका ध्यान करनेके अवसर आये; और कभी-कभी लिखने या बोलनेके प्रसंग भी अपस्थित हुअे। ये लेख अधिकतर 'हरिजनबन्धु', हिन्दी 'सर्वोदय' या गुजराती मासिक 'शिक्षण अने साहित्य' मे और कभी-कभी दूसरे पत्रोमे भी प्रकाशित होते थे। १९४२ के आन्दोलनसे पहले 'रचनात्मक कार्यक्रम' पर अिन दोनो मासिकोमे मैंने अेक लेखमाला आरम्भ की थी। अुसमे शिक्षाके विषय पर प्रकरण लिखे जा रहे थे कि अितनेमे आन्दोलन शुरू हो गया और जेल चला जाना पडा। जेलसे छूटनेके बाद लेख-माला जारी रखनेकी सूचनाये मिली, मेरी अिच्छा भी थी, परन्तु अुस विषयका ध्यान खडित हो गया और परिस्थिति भी बदल गयी, अिसलिअे वह काम रह गया सो रह ही गया।

अिन सब लेखोका संग्रह अव्यवस्थित रूपमे सुरक्षित पडा था। यह सम्भव नहीं था कि मैं स्वयं अुन सबको व्यवस्थित करके छाटू और प्रकाशित करू। अिसलिअे मैंने सारी सामग्री श्री रमणीकलालभायी मोदीको सौंप दी। अुन्होने परिश्रम अुठाकर अुन सबको व्यवस्थित किया। लेखोको क्रमशः जमाया, अुनके भाग किये। जो अब बेकार हो गये मालूम हुअे, अुन्हे मुझे बताकर रद्द किया। सुधारने जैसे लगे अुन्हे मुझसे सुधरवा लिया, अधूरे लगे अुन्हे पूरा करा लिया। और फिरसे व्यवस्थित रूपमे जमाकर मेरे देखनेके लिअे भेज दिये।

अैसा प्रतीत हुआ कि अुनके 'शिक्षामे विवेक' और 'शिक्षाका विकास' जैसे दो स्वतंत्र भाग हो सकते हैं। अिसलिअे तदनुसार व्यवस्था कर दी। अिस प्रकार श्री रमणीकलालभायी मोदीके परिश्रमसे ही मेरे तमाम पुराने लेखोका सशोधन और संपादन हो रहा है।

लेखोकी जाच करते-करते ही मैंने देख लिया कि वर्धा-योजनाका बीज साबरमतीमे ही बोया जा चुका था। 'तालीमकी बुनियादे' पुस्तककी प्रस्तावनामे भी अिसका अुल्लेख तो है ही। परन्तु जैसा कि श्री नर-हरिभायी परीखने लिखा है, अुद्योग और 'साक्षरी' (पुस्तकीय) शिक्षाके

बीच तथा शिक्षाके विषयो और प्रत्यक्ष जीवनके बीचके मेलका विचार पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, अच्छी तरह सूझा भी नहीं था। वह धीरे-धीरे किस तरह सूझता गया और विकसित होता गया, यह अनायास अिस पुस्तकमें दिये गये लेखोको दुबारा पढ़ने पर मेरे ध्यानमें आया। अिसलिअे अिस सग्रहको 'शिक्षाका विकास' नाम दिया गया है।

शिक्षाके कार्य और विचारोके आदान-प्रदानमें श्री नरहरिभाओ परीखका और मेरा साथ सबसे अधिक रहा है। वैसे तो काकासाहब और विनोबा भी अुतने ही पुराने साथी हैं। परन्तु कोचरब (अहमदाबाद) की राष्ट्रीय पाठशालामे शरीक हुआ, तबसे श्री नरहरिभाओके और मेरे बीच अिस विषयमें जितनी चर्चाई हुई अुतनी शायद औरोके साथ नहीं हुई। साबरमती आश्रममें चोरोके अपद्रवके कारण आश्रमवासियोको कभी बार जोड़ी बनाकर पहरा देना पड़ता था। अुसमें घटे दो घटेका समय हमारे हिस्सेमें आता था। भरसक हम दोनों अेक ही जोड़ीमें रहनेकी व्यवस्था करते थे। हमारा रातका चारो ओर फैली हुई शान्तिका यह समय शिक्षा और अर्थशास्त्रके विविध सिद्धान्तो और समस्याओ आदिका सहचिन्तन करनेमें जाता था। मेरी और अुनकी विचारसरणी क्वचित् ही भिन्न पड़ती होगी। सन् १९४७ में अेक दो मास में अुनके यहां साबरमतीमें रहा था। अुस समय अिस सग्रहके कुछ लेखोकी फाअिल मैंने अुन्हे पढ़नेको दी थी। अुस समय वे गुजरात बेसिक अेज्युकेशन बोर्डके अध्यक्ष थे। अुसी समय हमारे ध्यानमें आया कि यह सग्रह प्रकाशित हो तो 'नअी तालीम' के शिक्षकोके लिअे अपयोगी होनेकी दृष्टिसे अुसमें पूर्तिरूप कुछ लिखनेकी जरूरत होगी। मुझसे यह काम हो नहीं सकता था। अतः मैंने अुस समय अुनसे अनुरोध किया था कि यह काम अुन्हीको करना पड़ेगा और अुन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया था। बादमें वे अितने बीमार हो गये कि यह अिच्छा पूरी होनेकी आशा ही नहीं रही। परन्तु अीश्वरेच्छासे यह सग्रह

छपनेमें विलंब हुआ। जिस बीच श्री नरहरिभाभीका स्वास्थ्य काम करने लायक सुधर गया और किया हुआ सकल्प पूरा हुआ।

जिस प्रकार जिस पुस्तकको श्री नरहरिभाभीकी पूर्ति प्राप्त हुई। परन्तु उसे पूर्तिके रूपमें देनेकी अपेक्षा भूमिकाके रूपमें देना अधिक उपयुक्त होगा, वह पाठकको बादके लेखोंके लिये तैयार करती है। जिसलिये मैंने उसे भूमिकाके रूपमें छापनेका निश्चय किया है।

जिस भूमिकाका पहला प्रकरण 'नयी तालीम' के मुद्दों, उसकी कठिनाधियों और अुपायोंकी चर्चा करता है। तथा दूसरे प्रकरणके विषयमें थोड़ा स्पष्टीकरण अुन्होंने किया ही है। उसमें दो वाक्य और जोड़ दूँ। मैंने जाकिरहुसेन कमेटी द्वारा तैयार किये हुअे अितिहासके पाठ्यक्रमसे भिन्न प्रकारका अपनी दृष्टिका पाठ्यक्रम तैयार किया था। उस पाठ्यक्रमकी कुछ नकले करवा ली थी। वह पाठ्यक्रम श्री नरहरिभाभीका देखा हुआ था और बहुत सभव है गुजरात वेसिक अेज्युकेशन बोर्डका पाठ्यक्रम तैयार करनेमें उसका अुपयोग भी किया गया था। वह पाठ्यक्रम कुछ जल्दीमें तैयार किया गया था और अधूरा भी होगा। परन्तु मुख्य बात कालक्रमकी थी। मेरा मानना है कि भूगोलकी तरह अितिहासका ज्ञान भी समीपसे शुरू करके पीछेकी तरफ जाना चाहिये। छोटे बच्चोंको प्राचीन मनुष्योंकी बातें कहनेसे अुनके मनमें गलत चित्र ही अुत्पन्न होते हैं और वे बड़ी अुम्रमें भी वैसे ही बने रहते हैं। जैसे पण्डितोंकी नजरके सामने भी बचपनमें पढ़े या सुने हुअे गिरधर कवि* या शामल भट्टके* हनुमान और रावणके चित्र ही तैरते रहते हैं, वैसे बालकोंके मनमें प्राचीन मनुष्योंके बारेमें विकृत चित्र ही खड़े होते हैं। और, चाहे दस लाख वर्ष कहिये या दस हजार वर्ष कहिये, दोनोंके बीचके भेदकी या अुनकी प्राचीनताकी कोअी स्पष्ट कल्पना तो अुन्हे हो ही नहीं सकती।

* गुजराती भाषाके प्राचीन कवि, जिन्होंने रामायणको गुजरातीमें पद्यबद्ध किया है।

अिस प्रकार यह व्यवस्थित ढगसे गलत अितिहास सिखानेकी पद्धति बन जाती है। अिसलिअे अपने आसपासके और निकट समयके अितिहाससे शुरू करके धीरे-धीरे दूरके देश और दूरके समयकी तरफ जाना चाहिये। दुर्भाग्यसे मैं अपनी यह दृष्टि जाकिरहुसेन कमेटीके अधिकाश लोगोको समझा नहीं सका। केवल विनोबाने मेरी यह दृष्टि मान्य की, परन्तु वे अुसकी आखिरी बैठकमे अुपस्थित नहीं थे और दूसरे सदस्योने या तो अुसे स्वीकार नहीं किया या अुसका आग्रह नहीं रखा।

अिस पाठ्यक्रमकी नकले व्यक्तिगत रूपमे किसी किसीने मुझसे मगवाजी थी। और मेरा खयाल था कि अुसकी अंकाध नकल मेरे पास जरूर होगी। परन्तु मेरे सग्रहमे वह नहीं मिली। अिसलिअे मैंने श्री नरहरिभाजीको अिस विषयमे स्वतंत्र चर्चा करनेका सुझाव दिया। पाठक देखेगे कि वह चर्चा अुन्होने सागोपाग रूपमे भूमिकाके दूसरे प्रकरणमे की है। अुसमे विनोबाके विचार भी गूथ लिये हैं। अनायास अुसमे अितिहास-सम्बन्धी मेरे तीनो मतव्योकी चर्चा भी आ जाती है। अेक, जैसा अूपर कहा गया है, अितिहासकी शिक्षाका देश और कालकी दृष्टिसे आरम्भस्थान; दूसरा, अितिहासके ज्ञानकी अुपयोगिताके बारेमे 'जडमूलसे क्रान्ति'^१ मे प्रगट किये गये विचार; और तीसरा, 'तालीमकी बुनियादे' पुस्तकमे 'अितिहासकी शिक्षाके विषयमे दृष्टि'^२ मे बताया गया निम्न विचार :

---

१. नवजीवन द्वारा प्रकाशित; कीमत १-८-०, डाकखर्च ०-६-०।

२. यह लेख आज पढने पर देखता हू कि 'जडमूलसे क्रान्ति' में अिस विषय पर प्रकट किये गये विचार अिस लेखमे अधिक विस्तारसे आये हैं। फिर भी खूबी यह है कि 'जडमूलसे क्रान्ति' के अिस प्रकरणकी खूब चर्चा हुआ और 'तालीमकी बुनियादे' वाले प्रकरण पर किसीने कोअी आलोचना नहीं की।

“हमें भूतकालके अनुभवोंके — अतिहासके — व्योरोकी स्मृति नहीं है। परन्तु अनु अनुभवोंके द्वारा किये हुअे परिवर्तनोंको हमने इस जीवनमें भी अनुभव किया है, और हमारी वर्तमान स्थिति अनु सस्कारोंका ही फल है। अति-हासका ज्ञान हमें भले न हो, परन्तु अतिहासका परिणाम क्या हुआ, यह हमसे अज्ञात नहीं है। वह हमारा आजका जीवन है।

“व्यक्ति और समाज दोनोंको यह तत्त्व लागू होता है।”

अस प्रकार श्री नरहरिभाभीकी भूमिका ही अस पुस्तकको नवीनता प्रदान करती है। उसे व्यवस्थित रूप श्री रमणीकलालभाभी मोदीके द्वारा प्राप्त हुआ है। फिर भी पुस्तकका कर्ता मैं माना जाऊंगा। कर्ता कैसे केवल निमित्त ही होता है, इसका यह अुदाहरण है।

वर्धा, २-६-'५०

कि० घ० मशरूवाला

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना

३

भूमिका

नरहरि द्वा० परीख

१. नयी तालीम और स्वावलंबन	१३
२. अतिहासकी शिक्षा — कुछ सुझाव	४०

पहला भाग : साबरमती

१. शिक्षाके लक्षण	३
२. शिक्षित और अशिक्षित	७
३. ज्ञान या अज्ञान ?	१२
४. परिचारक भील	१८
५. सम्यताके आधार-स्तम्भ	२१
६. धन्धेका निश्चय	२५

दूसरा भाग : सेवाग्राम

१. शिक्षा और श्रम	३५
२. वर्धा-पद्धति	४०
३. दो सस्कृतियाँ	४७
४. शिक्षा-सबधी गांधीजीके विचार	५४
५. 'द्वारा', 'और', 'की' ?	६१
६. अद्योग द्वारा शिक्षा	७०
७. जीवन-निर्वाहकी शिक्षा	७५
८. नयी तालीमका शिक्षक	८०
९. वर्धा-शिक्षाका एक नमूना	८६
१०. कमानेवाली शिक्षा	८७
११. 'नयी तालीम'का सन्देश	९१
१२. अतिहासका ज्ञान	९५

भूमिका

लेखक

नरहरि द्वा० परीख

050805

१

नयी तालीम और स्वावलंबन

१

श्री किशोरलालभाजीकी जिस पुस्तकमें शिक्षा-सम्बन्धी, विशेषतः 'नयी तालीम' अथवा नयी शिक्षा नयी तालीमका बीज सबधी लेखोंका संग्रह है। कुछ लेख तो 'नयी तालीम' के नामसे परिचित शिक्षाकी क्रान्तिकारी प्रवृत्ति आरम्भ हुई उससे पहलेके लिखे हुए हैं। परन्तु जिन लेखोंकी विचारसरणी उसी दिशामें ले जानेवाली है। गांधीजीने हम सबके द्वारा साबरमतीमें शिक्षाका जो प्रयोग शुरू किया, उससे उनका सेवाग्रामका प्रयोग किस तरह फलित हुआ, जिसकी जिन लेखोंसे कुछ ज्ञाकी मिलती है। जिसलिसे जिस पुस्तकको उन्होंने 'शिक्षाका विकास' जो नाम दिया है वह सर्वथा उचित है। चूँकि ये लेख भिन्न भिन्न समय और भिन्न भिन्न अवसरों पर लिखे गये थे, जिसलिसे अनेक निबन्धमें विषय-प्रतिपादनकी जो अनेकसूत्रता होती है वह जिनमें नहीं आ सकती। परन्तु अनेक या दूसरे स्थान पर सब मुद्दोंकी चर्चा थोड़ी बहुत मात्रामें जिसमें आ जरूर जाती है। श्री किशोरलालभाजीने मुझसे कहा कि 'नयी तालीम' — जो वर्धा शिक्षा योजनाके नामसे भी पहचानी जाती है — की चर्चा करनेवाला अनेक पूरा लेख अथवा निबन्ध जिस संग्रहकी पूर्तिरूपमें मैं लिखूँ। उन्होंने जो कुछ कहा है उससे नया अथवा अधिक मुझे कुछ कहना नहीं है। श्री किशोरलालभाजीमें मौलिक रीतिसे विचार करनेकी और विषयके मूल तक पहुँच कर उसका सूक्ष्म पृथक्करण और विशद विवेचन करनेकी जो शक्ति है, वह भी मुझमें नहीं है। फिर भी कुछ न कुछ लिखना मैंने स्वीकार किया। गांधीजीने अपनी शिक्षा-योजनामें स्वावलंबनको विशेष महत्त्वकी वस्तु मान कर उस पर जोर दिया है। परन्तु उस पर सफल रूपमें अमल हुआ

कही दिखायी नहीं देता। जो स्वावलम्बनके इस तत्त्वको मानते हैं, वे भी इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकें। बहुतोने तो स्वावलम्बनके तत्त्वको छोड़ कर ही गांधीजीकी योजना स्वीकार की है। मैंने इस लेखमें इस बातकी चर्चा की है कि गांधीजी इस योजना पर कैसे पहुँचे, स्वावलम्बनको वे क्यों महत्त्वपूर्ण मानते हैं और उसे सिद्ध करनेके लिये किस प्रकारके प्रयत्न होने चाहिये।

जब गांधीजीने नयी तालीमका विचार शिक्षाके क्षेत्रमें काम करनेवाले अपने साथियों और मित्रोंके सामने सबसे मूल्यवान भेंट पहले-पहल सन् १९३७ में रखा, तब उन्होंने कहा था कि मैं इस देशके सामने और उसके द्वारा ससारके सामने कुछ नये विचार रखनेका दावा कर सकता हूँ। मैंने अब तक जिन विचारोंकी भेंट जगत्के चरणोंमें रखी है, उनमें यह विचार मुझे सबसे अधिक क्रान्तिकारी और असलिये सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण लगता है। इससे अधिक महत्त्वपूर्ण और अधिक मूल्यवान भेंट मैं दुनियाके सामने रख सकूँगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसमें मेरे सारे रचनात्मक कार्यक्रमको व्यावहारिक रूप देनेकी कुँजी समायी हुई है। जिस नयी दुनियाके लिये मैं छटपटा रहा हूँ, वह इसमें से उत्पन्न की जा सकती है। यह मेरी आखिरी विरासत है। ये अक्षरशः गांधीजीके शब्द नहीं हैं, परन्तु उस समय जो शब्द उन्होंने कहे थे उनका भावार्थ अिनमें आ जाता है।* अब हम यह देखें कि गांधीजीके शिक्षा-सम्बन्धी विचारोंमें ऐसी क्या नयी बात है कि सदा अत्यन्त सयमसे बोलनेवाले गांधीजी अिनके बारेमें ऐसा बड़ा दावा करते हैं।

---

* इस लेखमें आगे भी जहाँ यह लिखा है कि गांधीजीने फला बात कही, वहाँ इसी प्रकार गांधीजीके अक्षरशः कहे हुए शब्द नहीं, परन्तु उनके कथनका भावार्थ ही है।

जिसे शिक्षा अर्थात् पाठशालाकी शिक्षा कहा जाता है, उसका लाभ अब तक दुनियाके आठ-दस प्रतिशतसे अधिक लोगोको मुश्किलसे ही मिला होगा।

वर्धा-योजनाके जो आगे बड़े हुए देश कहे जाते हैं, वहा शिक्षा-
मुख्य सिद्धान्त प्राप्त लोगोका प्रतिशत अधिक होगा। लेकिन पिछड़े हुए माने जानेवाले देशोमे, जिनकी आबादी बहुत बडी है, तो शिक्षितोका प्रतिशत आठ-दससे भी बहुत कम है। और आगे बड़े हुए देशोमे भी जिसे उच्च शिक्षा कहा जाता है, उसका लाभ बहुत थोड़े प्रतिशतको मिल सकता है। अंग्लैण्ड और अमरीका जैसे देशोमे भी उच्च शिक्षा सबको सुलभ नहीं होती। अमीरोके लडके या उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिये छात्रवृत्ति प्राप्त करनेमें सौभाग्यशाली सिद्ध होनेवाले थोड़ेसे गरीब विद्यार्थी ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्य-शाली शब्द मैं इसलिये काममे ले रहा हू कि सभी गरीब विद्यार्थियोको छात्रवृत्तिया नहीं मिलती। अमीरोके लडके तो योग्य हो या न हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करने जा सकते हैं। बड़े साहित्यकार बननेकी, कलाकार बननेकी, वैज्ञानिक बननेकी, शिल्पी बननेकी या अजीनियर बननेकी योग्यता जिनमे बीज रूपसे होती है, जैसे कितने ही बालकोकी शक्तिया अनुकूलताके अभावमे खिले बिना रह जाती होगी। गांधीजीने दुनियाके सामने शिक्षाकी जो योजना रखी है, उसके अनुसार गरीबीके कारण किसी भी मनुष्यको उच्चसे उच्च शिक्षासे वंचित नहीं रहना पडता। सन् १९३७ मे अन्होने केवल सातसे चौदह वर्षके बच्चोके लिये जिसे नयी तालीम या बुनियादी शिक्षा (बेसिक अज्युकेशन) कहा जाता है, उसीकी योजना पेश की थी। उसमे मुख्य वस्तु यह थी कि बालकोकी शिक्षा उनके आसपासकी कुदरती और सामाजिक स्थितिके अनुकूल किसी उत्पादक अद्योग द्वारा होनी चाहिये। अद्योग ऐसा चुनना चाहिये, जिसमे बालकको शिक्षा देनेकी अधिकसे अधिक सभावना हो। उस अद्योगसे सवध रखनेवाली तमाम छोटीसे छोटी बाते और क्रियाए

शास्त्रीय पद्धति और कुशलतासे सिखायी जाय और बुद्धि भी सावधानी और कुशलतापूर्वक चलाया जाय, तो उसके द्वारा विद्यार्थीको ठोस शिक्षा दी जा सकती है। अतः ही नहीं, सातों कक्षाओंके विद्यार्थियोंके कुल उत्पादनकी रकम शिक्षकोंके वेतनके बराबर हो सकती है, बशर्ते कि विद्यार्थियोंका तैयार किया हुआ पक्का माल सरकार खरीद लेनेको तैयार हो। ऐसा करनेमें अनुका हेतु शालाको खर्चके बारेमें स्वावलम्बी बनानेका था। स्वावलम्बीको अनुोंने अपनी योजनाकी खरी कसौटी (ऐसिड टेस्ट) कहा है।

सन् १९४२ में अनुंहे आगाखा महलमें नजरबन्द रखा गया।

वहा अनुंहे अपनी अिस योजना पर खूब गहरा

वर्धा-योजनासे पहले चिन्तन करनेका समय मिला। अनुंहे लगा कि

और पीछेकी तालीम मैंने जो सातसे चौदह वर्षके बालकोंकी शिक्षाकी

योजना दी है वह काफी नहीं है। मनुष्यकी

शिक्षा तो गर्भाधानसे आरम्भ होती है और उसका देहान्त होने

तक जारी रहती है। अिसलिये आगाखा महलसे बाहर आनेके बाद

अनुंहे सात वर्षसे कमके बालकोंके लिये पूर्व-बुनियादी शिक्षा, चौदह

वर्षसे ऊपरकी बुझवालोंके लिये उत्तर-बुनियादी शिक्षा और विद्यार्थी

अवस्थाकी बुझको पार कर चुकनेवाले बड़ी बुझके स्त्री-पुरुषोंके लिये

प्रौढ-शिक्षाकी योजनासे पेश की। और अनुकी तफसील निश्चित करनेका

काम अनुंहे अिस प्रकारकी शिक्षाको अमलमें लानेके लिये स्थापित

हिन्दुस्तानी तालीमी सघको सौंपा। शिक्षाके अिन सब क्रमोंमें अलग-

अलग ढंगसे स्वावलम्बीके तत्त्व पर जोर दिया गया था। अुदाहरणार्थ,

बुनियादी शिक्षाके सम्बन्धमें अनुंहे कहा कि विद्यार्थियोंका उत्पादन

शिक्षकोंके वेतनके बराबर होना चाहिये, जब कि उत्तर-बुनियादी शिक्षामें

अिस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थी अपने भोजन-वस्त्रके लायक

उत्पन्न करके ही शिक्षा प्राप्त करे। अिस प्रकार विद्यार्थी चाहे जितने

वर्ष पढे, परन्तु उसके माता-पिता या समाज पर उसके निर्वाहका भार

नहीं पड़ेगा। इसी तरह प्रौढ-शिक्षाको भी प्रौढ अपनी आजीविकाके लिये जो धधा करता हो उसके आसपास इस ढंगसे गूथना चाहिये कि वह न केवल अपना जीवन अच्छी तरह बिताना सीखे, बल्कि जो धधा करता हो उसमें भी उसकी कुशलता बढे और धधेमें भरसक सुधार करके वह अपना उत्पादन बढा सके।

यह तो इस शिक्षा-योजनाका आर्थिक पहलू हुआ। इस योजनाका विशेष दावा तो यह है कि उत्पादक उद्योगके **सर्वांगीण विकास** साथ ही सारी शिक्षाको गूथ देनेसे, उत्पादक उद्योगकी शिक्षाका माध्यम बनानेसे, बालकका सर्वांगीण विकास किया जा सकेगा और बालक समाजका अधिक उपयोगी अंग बन सकेगा। इस समय अधिकतर किताबी शिक्षा दी जाती है। जिनमें लिखने-पढ़नेका काम मुख्य हो जैसे मुशीगिरी या कारकुनीके कामके नये धधे इस जमानेमें बहुत चल गये हैं। उनमें आजकलके पढ़े-लिखे लोग काम देते हैं। हमारे देशमें तो धधेकी शिक्षा देनेवाली शालाओं और विद्यालयोंमें पढ़े हुअे विद्यार्थी भी वह धधा स्वतंत्र रूपसे नहीं करते अथवा नहीं कर सकते। उनमें से अधिकांश उस धधेसे सम्बन्धित कारकुनीका काम करते हैं। व्यापारिक कॉलेजोंसे हर साल सैकड़ों ग्रेजुअेट निकलते होंगे। उनमें से बड़े तो क्या परन्तु छोटे व्यापारी भी बहुत कम लोग होते हैं। अधिकांश व्यापारिक ग्रेजुअेट व्यापारिक पेढियों या कंपनियोंमें कारकुनीका काम ही करते पाये जाते हैं। यही हाल विज्ञान और खेतीके ग्रेजुअेटोंका है। वे अपने-अपने धधोंका पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करते हैं, परन्तु उन धधोंको चलानेके लिये आवश्यक प्रत्यक्ष और व्यावहारिक कामोंमें वे कच्चे साबित होते हैं। इसलिये उनके जीवन, उन धधोंके सम्बन्धमें भी परोपजीवी रहते हैं। उनके जीवनका भार उन धधोंके मेहनत-मजदूरी करनेवाले वर्ग पर पड़ता है। उन्हें जितना वेतन मिलता है, उसकी तुलनामें उन धधोंके सामूहिक उत्पादनमें उनका हाथ बहुत थोड़ा होता है।
शि.

गांधीजीकी यह योजना ऐसी है जिसमें मनुष्यकी कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोका समान विकास होनेके साथ उसकी वृद्धि और सूक्ष्मता भी विकास होता है। वह जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, वह निश्चित होता है और उसे व्यवहारमें लानेकी कुशलता उसमें होती है।

शिक्षाकी इस योजनामें शरीरश्रम, स्वाश्रय, दूसरोंके साथ मिलजुल कर काम करनेकी वृत्ति, व्यवस्था शक्ति
श्रमकी महिमा आदि गुणोंका बालकमें छुटपनसे ही विकास होता है। किसी भी प्रकारका उपयोगी कान करनेमें उसे अरुचि नहीं होती, घृणा नहीं आती या हीनता अनुभव नहीं होती। आजकल समाजमें पाये जानेवाले अूचनीचके भेदभावमें तथा दूसरोंकी मेहनतसे लाभ उठानेकी वृत्तिमें मूल कारण शरीरश्रमकी अरुचि ही है। इस योजनामें बालककी शरीरश्रम करने तथा सबको समान माननेकी स्वाभाविक वृत्तियोंको अुचित पोषण दिया जाता है।

आजकल दुनियामें जिस प्रकारकी शिक्षा प्रचलित है, वह व्यवहारमें और परिणाममें आर्थिक और सामाजिक असमानता उत्पन्न करनेवाली, मेहनत-मजदूरी करनेवाले वर्गका शोषण करनेवाली और जिसलिअे रक्तपात और युद्धोंको पोषण देनेवाली साबित हुअी है। जब कि बुनियादी शिक्षा अिन चीजोंकी जड पर आधारित करनेवाली है, अहिसक समाज-रचनाको नजदीक लानेवाली है।

२

सन् १९३७ में जब देशके अधिकतर प्रान्तोंमें कांग्रेसी मन्त्रि-मंडल बने तब गांधीजीने अुन्हे आग्रहपूर्वक कहना **संक्षिप्त इतिहास** शुरू किया कि शराबबन्दीके कार्यक्रम पर हमें कितना ही अधिक नुकसान उठाकर भी अमल करना चाहिये। मन्त्रीगण इस विचारके अनुकूल ही थे। अुनके सामने मुख्य कठिनाअी पैसेकी थी। शराबकी आय छोड दी जाय तो सरकारके मौजूदा खर्चको पूरा करनेके लिअे दूसरे कर लगाने चाहिये

अथवा सरकारको मौजूदा खर्चमें कमी करनी चाहिये। गांधीजीने सोचा कि शिक्षाका सारा स्वरूप ही बदल दिया जाय तो शिक्षामे भी महत्त्वपूर्ण सुधार किये जा सकते हैं और उसका खर्च भी घटाया जा सकता है। जिस प्रकार शराबबन्दी जिस योजनाका निमित्त बनी, परन्तु गांधीजीके दिमागमें तो और कभी कारणोंमें यह योजना पक रही थी। गांधीजी दक्षिण अफ्रीकामें थे तब उन्होंने देखा था कि भारतीय बालकोको वहाकी सार्वजनिक शालाओंमें भरती नहीं किया जाता। वे शालाएं खासकर युरोपियनोंके लिये ही चलायी जाती थी। गांधीजीके बच्चोंको अपवादके रूपमें ऐसी किमी भी शालामें प्रवेश मिल सकता था। परन्तु समाजके दूसरे बालकोको जो लाभ नहीं मिलता था, उसे अपने बच्चोंके लिये लेना गांधीजीको ठीक नहीं लगा। जिसलिये उन्होंने घर पर और अधिकतर स्त्रिय ही बच्चोंको पढ़ाना शुरू किया। बादमें उन्होंने फिनिक्स आश्रम स्थापित किया और वहा सादा और शरीर-श्रमयाला जीवन व्यतीत करने लगे। फिनिक्स आश्रममें उनके बच्चोंके अलावा साथियोंके बच्चे भी थे। उन सबकी शिक्षाका कोई निश्चित प्रबंध करनेकी जरूरत पैदा हुई। जिस नये जीवनके अनुरूप शिक्षा देनी हो तो उसमें शरीर-श्रम और अद्योगका स्थान होना चाहिये, यह सिद्धान्त तय हुआ और साक्षरी विषयो*के अलावा अद्योग सिखाना आरम्भ किया गया। परन्तु सत्याग्रहकी लड़ा-यिया और दूसरे कभी विक्षेप वहा आये, जिसलिये गांधीजी शिक्षाके

* 'अकेडेमिक सब्जेक्ट्स' के लिये 'साक्षरी विषय' शब्द मैंने बनाया है। आजकल उनके लिये 'बौद्धिक विषय' शब्द काममें लिया जाता है। परन्तु वह ठीक नहीं है। उसमें यह गलत मान्यता है कि किताबी ज्ञानवाले विषय ही बौद्धिक होते हैं और अद्योगका तथा जीवनके लिये उपयोगी अन्य प्रवृत्तियोंका बुद्धिके साथ कोई संबंध नहीं होता ! अल्टे, अद्योगमें और दूसरी प्रवृत्तियोंमें बुद्धिका ज्यादा विकास होता है। किताबी विषयोंमें तो रटाईकी तरफ चले जानेका भय रहता है।

प्रश्नमें अधिक बारीकीसे नहीं अंतर सके। हिन्दुस्तानमें आनेके बाद सावरमती आश्रममें गांधीजीने अपने शिक्षाके प्रयोग अधिक व्यवस्थित रूपमें और बड़े पैमाने पर आरम्भ किये। उनमें हम सब शरीक हुअे। गांधीजी स्वयं भी उनमें अच्छी तरह भाग लेनेकी इच्छा रखते थे। परन्तु उन पर अनेकके बाद अनेक ऐसे काम आते गये कि प्रत्यक्ष शिक्षणका काम वे कर ही न सके। हमें भी अन्होंने जितनी आशा रखी थी अतना समय वे नहीं दे सके। प्रवाससे आश्रममें आते तब हमारे और विद्यार्थियोंके साथ चर्चा करते। क्या चल रहा है, यह जान लेते और कोअी सूचनाअे देने लायक होती तो दे देते। परन्तु अुद्योगकी कक्षाअे अलग और साक्षरी विषयोंकी कक्षाअे अलग, अिन दोनोंके बीच कोअी मेल या संबंध नहीं—शिक्षाका यही प्रकार चलता था। अुद्योग-शिक्षणका काम आश्रमके कुछ भार्अी श्री मगनलालभाअी गांधीकी देखरेखमें करते थे। साक्षरी विषयोंकी कक्षाअे हम शिक्षक कहलानेवाले लोग चलाते थे। परन्तु अुद्योगके साथ साक्षरी विषयोंका अनुबध करनेकी बात हममें से किसीको नहीं सूझी थी। शालाको शुरू हुअे अेक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ कि गांधीजीको लगा कि शालाके शिक्षकोंको जब तक अुद्योग नहीं आता, तब तक वे राष्ट्रीय शिक्षक नहीं कहलायेंगे। अिसल्लिअे अुन्होंने तय किया कि हम नये विद्यार्थी न ले और कममें कम चार घंटे अुद्योग सीखनेमें दे। अिस प्रकार शालाका काम रोक कर हमने अुद्योग सीखना शुरू किया, तब भी यह स्पष्टता नहीं हुअी थी कि अुद्योग-शिक्षक भी हमीको बनना है और साक्षरी विषयो तथा अुद्योगके बीच कोअी सध जोडना है। हममें से तो किसीको यह विचार ही नहीं सूझा था। गांधीजीके मनमें भी यह विचार बहुत अस्पष्ट दशामे रहा होगा। हा, हममें अेक बात बहुत बार होती थी कि हम अुद्योग अिसील्लिअे अनिवार्य रूपमें सिखाते हैं कि आज जो शिक्षित माने जाते हैं अुन्हे कारीगरीका कोअी काम करना नहीं आता और जो कारीगर हैं अुनमें साक्षरी शिक्षाके सस्कार नहीं

होते। राष्ट्रीय शिक्षामे साक्षरी विषयोके साथ अद्योगकी शिक्षाको रखनेसे दोनो वर्गोंमे जो न्यूनता है वह पूरी हो जायगी। परंतु हमें यह कल्पना नहीं थी कि हमारे विद्यार्थियोंमे से कोअी अद्योग सीखकर किसान या जुलाहा बन जायगा। अस समयके विद्यार्थियों या शिक्षकोंमे से कोअी किसान या जुलाहा बना भी नहीं था। आज विचार करने पर अँसा लगता है कि हम शिक्षक और विद्यार्थी अद्योग क्या सीखते थे अँके खेल ही करते थे। हम शिक्षक तर्कमे अपने मनको मनाते थे कि यह अुपयोगी काम है, अिससे हमारा जीवन-निर्माण होता है और कारीगर तथा मजदूर-वर्गके साथ हमारा सबध बधता है। परंतु अधिकांश विद्यार्थियोंका तो यह निश्चित मत था कि अुनके समयका बिगाड ही हो रहा है; शिक्षक तो साक्षरी विषयोमे निपुणता प्राप्त कर चुके है, परंतु हमारा समय अद्योगोमे चला जाता है, अिसलिअे साक्षरी विषयोमे हम प्रगति नहीं कर सकते। अन्तमे अुन्होंने हमारे विरुद्ध विद्रोह किया और हमें छोडकर विश्वविद्यालयकी शिक्षा लेने चले गये। ये विद्यार्थी गाधीजीके अति निकट सबधमें रहे हुअे थे। अुन्होंने विशेष रूपसे गाधीजीका प्रेम सपादन किया था। अुनके विषयमे गाधीजीने बडी बडी आगाअे बाधी थी। अिन विद्यार्थियोंने विश्व-विद्यालयकी शिक्षा लेनेके लिअे आश्रम छोडनेकी अनुमति मागी, तब गाधीजीने खुशीसे अनुमति तो दे दी, परंतु अुनके हृदयको सख्त चोट भी लगी। अुन्हे प्रतीति हो गअी कि अुनके प्रयोगमे कोअी न कोअी बडी त्रुटि है और अस त्रुटिकी वे खोज करने लगे। अुन्हे अँसा दिखाअी देने लगा कि विद्यार्थियोंकी अद्योगमे दिलचस्पी न होनेका कारण यह था कि अद्योग ज्ञानपूर्वक नहीं सिखाया जा रहा था। अद्योगका दूसरी शिक्षाके साथ या विद्यार्थियोंके जीवनके साथ कोअी संबंध नहीं जोडा जा सका था। जीवन-विकासके अँके मुख्य साधनके रूपमें हमने अद्योगका अुपयोग नहीं किया था। हम शिक्षकोंको अँसा करना आया ही नहीं था। और अिसलिअे अद्योगको प्रामाणिक जीवनका

आधार मानने और उसमें एक प्रकारकी जीवनकी सार्थकता अथवा धन्यता अनुभव करनेकी बात विद्यार्थी समझ ही नहीं सके। विचारोका यह मथन गांधीजीके हृदयमें चल ही रहा था कि अितनेमें अिस प्रश्न पर अुन्हें विचार करना पडा कि गराबबन्दी करनी हो तो पैसेकी कठिनायी कैसे दूर की जाय। उसमें से अुन्हें यह नयी योजना सूझी। अुन्होंने तत्कागीन प्रान्तीय सरकारोके सामने यह बात रखी कि विद्यार्थियोंके आसपासकी परिस्थितिके अनुकूल अुत्पादक अुद्योग द्वारा अुनकी सारी शिक्षा हो तो शिक्षा अधिक ठोस हो सगती है और विद्यार्थियोंके अुत्पादनसे शालाको स्वावलवी भी बनाया जा सकता है। प्रश्न तो अितना ही था कि गराबबन्दीके कारण जो आय छोडनी पड रही है, अुसे किस तरह पूरा किया जाय। परतु गांधीजीने केवल अितना ही विचार नहीं किया। अुनकी विचार करनेकी पद्धति किसी भी प्रश्नको समग्र दृष्टिसे जाचनेकी थी। अिसलिअे वे तो अिस विचारमें पड गये कि सारे देशके सातसे चौदह वर्षके बालकोके लिअे अुचित शिक्षा कैसी हो और वह सबके लिअे कैसे मुलभ बनायी जाय? अिस अुभ्रके सारे बालकोको शिक्षा देनी हो तो सरकारको कितनी ही नहीं शालाअे खोलनी पडेगी। जितनी शालाअे आज हैं अुन्हीको चलानेके लिअे जब सरकारको पैमेकी कठिनायी होती है, तब नयी शालाअे कैसे खोली जा सकती है? शालाअे चलानेमें मुख्य खर्च शिक्षकोके वेतनका होता है। अुसे मिटानेके लिअे अुन्होंने कहा कि सातो कक्षाओके विद्यार्थियोंके अुद्योगके कुल अुत्पादनसे शालाके तमाम शिक्षकोके वेतनके लायक आय होनी चाहिये।

अिसके विरुद्ध मित्रोंने यह आपत्ति अुठायी कि अगर आप स्वावलबनका आग्रह रखेंगे तो शिक्षक बालकोसे **बच्चोंका शोषण?** अुनके बूतेके बाहर और अुनकी मरजीके खिलाफ श्रम करायेंगे। अिससे तो बालकोके शोषणका बडा प्रश्न खडा हो जायगा।

असके उत्तरमे गाधीजीने बताया कि स्वावलम्बनको आवश्यक माननेमे मेरी दृष्टि शुद्ध शिक्षाकी ही है। अद्योग द्वारा शिक्षा देनेकी पद्धतिको आप शिक्षाकी उत्तम पद्धतिके रूपमे स्वीकार करते हो, तो वह तभी उत्तम हो सकती है और अुसके द्वारा बालकोको ठोस शिक्षा तभी मिल सकती है, जब बालक सच्चा अद्योग करे, अद्योगके साथ खिलवाड न करे, अद्योगमे अपना समय न बिगाडे और अद्योगमे जो कच्चा माल और औजार कामसे लिये जाते हो उनका पूरी सावधानीसे अुपयोग करना जाने। समय, माल या औजारोका बिगाड होता हो तब तो यह माना जायगा कि हम बच्चोको गलत शिक्षा देते है। हम उनका नुकसान करते है। हमारा दावा तो यह है कि अद्योग द्वारा शिक्षा देनेसे बालककी कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोके सच्चे विकासके साथ अुसकी बुद्धि और हृदयका विकास भी अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है। यह दावा तभी सच्चा साबित होगा जब बालकको अपने गरीर और मन दोनोकी सारी शक्ति लगाकर काम करनेकी आदत पडे, अपने काममे आनेवाले औजारोको अच्छी तरह रखना आवे और वह किसी तरहका बिगाड न करना सीखे। स्वाभाविक रूपमे जिस बालकका पालन-पोषण हुआ हो, अुसे खुद काम करना पसन्द होता ही है। दूसरेसे सुनकर ज्ञान प्राप्त करनेकी अपेक्षा स्वयं निरीक्षण करके और स्वयं प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करना अुसे अधिक रुचिकर लगता है। शिक्षक स्वयं अद्योगमे कुशल होगा, अद्योगकी सारी क्रियाओं कारण देकर समझाना अुसे आता होगा और अद्योगमे बालककी दिलचस्पी पैदा करनेकी कला अुसमे होगी, तो बालक बडे शौकसे अद्योग करेगा। यह तो हम अनुभवसे प्रत्यक्ष देख सकेंगे कि अुसीसे अुसे अधिक अच्छी शिक्षा मिलती है। असमे बालकसे जबरन मेहनत करानेका प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बालककी शक्तिके अनुसार अुत्पादन न हो तब तो अुलटा ही परिणाम आयेगा। बालकको संतोष नहीं होगा और अुसमे निराशाकी भावना पैदा होगी।

यह माननेकी जरूरत नहीं कि अिन दलीलोसे भी सब मित्रोको सतोष हुआ होगा, क्योंकि आज भी अुनमे से कुछ स्वावलबनके वारेमे अुत्साह नहीं रखते। हा, अुन्हे भी अितना विश्वास तो अवश्य हो गया है कि शिक्षाकी दृष्टिसे अुद्योग चलाना हो तो अुसमे जरा भी बिगाड नहीं होना चाहिये। वैसे, अभी तक तो बहुतसे शिक्षक यही मानते थे कि शालामे शिक्षाकी दृष्टिसे अुद्योग चलाना हो तो बिगाड होता ही है। शाला कोअी कारखाना नहीं है कि वहा अुत्पादन और आयका हिसाब लगाया जाय।

दूसरी बात शिक्षाशास्त्री मित्रोने गाधीजीको यह कही कि अुद्योग द्वारा शिक्षा देनेकी आप जो बात करते हैं वह 'प्रोजेक्ट मेथड' कोअी नयी नहीं है। शिक्षाके क्षेत्रमे नयेसे नया से भेद विचार यह है कि बालकोको केवल पुस्तको द्वारा अथवा श्रवण, वाचन तथा लेखन द्वारा शिक्षा देनेकी पद्धति बडी दोषपूर्ण है। हेतुपूर्वक नियोजित किसी प्रवृत्ति द्वारा शिक्षा देनेकी पद्धति ही अुत्तम है। यह कहकर अुन्होने 'प्रोजेक्ट मेथड' की,*

* किसी वस्तुकी जानकारी देनी हो तो मुहसे अुसका वर्णन करनेके बजाय अुससे सबध रखनेवाली सारी क्रियाअें और सारा व्यवहार बालकोसे योजनापूर्वक कराकर अुस वस्तुका ज्ञान देनेकी पद्धति। अुदाहरणार्थ, हमे अपने लिखे हुअे पत्रादि जिन्हे भेजने हो अुन लोगो तक डाक-विभाग किस प्रकार पहुचाता है अिसका वर्णन करनेके बजाय डाक-विभागके सारे व्यवहारकी व्यवस्था शालामे कृत्रिम ढगसे करके अुसके सारे काम बालकोसे कराये जाय। कोअी बालक पोस्ट मास्टर बने, कोअी डाकिया बने और कोअी पत्रोको गाववार छाटनेवाला 'सॉर्टर' बने। शालामे कुछ डाकघर बनाये जाय। बालक अेक-दूसरेको पत्र लिखकर जो डाकघर अपने गावका माना जाता हो अुसके डब्बेमे डाल आये। डाकिया बना हुआ लडका अुसमे से पत्र निकालकर अुस पर मुहर लगावे और दूसरे गाव पहुचानेके लिअे नजदीकके स्टेशन

जो नजीसे नजी शिक्षा-पद्धति मानी जाती है, बात की और यह बताया कि आपकी शिक्षा-योजना वैसी ही है। गांधीजीने कहा कि 'प्रोजेक्ट मेथड' क्या है, सो मैं नहीं जानता। मैंने अपने विचार जिस विषयकी कोजी पुस्तके पढ़कर नहीं लिये हैं। यह योजना स्वतंत्र रूपमें विचार करके निकाली हुयी है। परंतु आप जिस पद्धतिका जो वर्णन कर रहे हैं उससे मुझे लगता है कि मेरी योजना उससे बिल्कुल भिन्न है। जिस पद्धतिमें तो जिस विषय या वस्तुकी शिक्षा देनी है उससे संबंधित उसकी योजना अथवा प्रवृत्ति कृत्रिम रूपमें पैदा की जाती है। वह ऐसी सच्ची प्रवृत्ति या सच्ची वस्तु नहीं होती, जो मनुष्यके उपयोगमें आये। उस पर किया गया खर्च और बालकों द्वारा किया गया श्रम समाजमें किसीके काममें नहीं आता। यह हो सकता है कि जिस पद्धतिसे वस्तु अथवा विषयका ज्ञान बालकको अच्छी तरहसे कराया जा सके। परंतु जिस पद्धतिमें शिक्षा अतनी खर्चीली बन जायेगी कि उसका लाभ थोड़ेसे धनिक वर्गके बालक ही उठा सकेंगे। मुझे तो उत्तम शिक्षा गरीबसे गरीब वर्गके बालकोके लिये भी सुलभ कर देनी है। इसीलिये स्वावलंबनको मैं अपनी योजनाकी सच्ची कसौटी कहता हूँ। जिन उद्योगों द्वारा शिक्षा देनेके लिये मैं कहता हूँ वे केवल बालकोके मनोरंजन, खेल, या शिक्षाके लिये नियोजित कृत्रिम उद्योग अथवा प्रवृत्तियाँ नहीं हैं, परंतु देशके लाखों अथवा करोड़ों लोगोंके जीवन-निर्वाहके साधन बन सकनेवाले सच्चे उद्योग हैं।

जिस प्रकार गांधीजीने अपनी योजना मित्रों तथा शिक्षा-विभागके मंत्रियों और अधिकारियोंके सामने रखी। फिर उसे व्यवस्थित रूप पर दे आये। वहासे वे कृत्रिम ढंगसे बनायी हुयी रेल्वेके डाकके डब्बेमें जाय। वहा सॉर्टर अन्हें गाववार छाटे और प्रत्येक गावके पत्रोंके थैले उन गावोंके नजदीकके स्टेशन आने पर वहा दे दे, जित्यादि।

देने तथा उसका पाठ्यक्रम तैयार करनेके लिये एक कमेटी नियुक्त की गयी। कमेटीने सुझाया कि उत्पादक अद्योगके अलावा जिस कुदरत और समाजके बीच बालक रहता है, उसे भी शिक्षाका माध्यम अथवा केन्द्र बनाया जाय। अद्योगका चुनाव करनेमें आसपासकी कुदरत और समाजकी परिस्थितिका विचार तो करना ही पड़ेगा, अिसलिये उनका परिचय भी आवश्यक है। शिक्षाका मुख्य माध्यम उत्पादक अद्योग हो और आसपासकी कुदरत और समाज अप-माध्यम बने। स्वावलम्बनके सवधमें कमेटीने यह आशा व्यक्त की कि शिक्षकोके वेतनके लायक खर्च बालकोके अद्योगमें धीरे धीरे निकल सकेगा।

३

हमारे अलग अलग प्रान्तों, जिन्हे अब राज्य कहा जाता है, की सरकारोंने गाधीजीकी योजनाके अनुसार प्रयोग स्वावलम्बनका शुरू किये। थोड़े ही समयमें उनकी समझमें आ प्रश्न गया अथवा पहलेसे यह समझ कर ही अन्होंने प्रयोग शुरू किये होंगे कि हम स्वावलम्बनके ध्येय तक नहीं पहुच सकेगे। उनको शायद यह भी लगा होगा कि शुद्ध शिक्षाकी दृष्टिसे विचार किया जाय तो गाधीजी स्वावलम्बनको जो महत्व देते हैं वह देनेकी जरूरत नहीं। गाधीजीकी योजनामें अच्छी शिक्षाके जो दूसरे तत्व हैं, जैसे साक्षरी विषयोका बालकोकी अलग अलग प्रवृत्तियोंके साथ अनुबध करना वगैरा, वे अन्होंने स्वीकार किये और उन पर अमल करनेका प्रयत्न किया। व्यक्तिगत और सामूहिक सफाई सबधी प्रवृत्तिया की जाय; राष्ट्रीय, धार्मिक और ऋतुओंके अुत्सव मनाये जाय; जिन घटनाओंसे मनोरजनके साथ शिक्षा मिलनेकी सभावना हो अन्हें बालकोके नाट्यप्रयोगोंमें बताया जाय; छोटे छोटे पर्यटनोंकी व्यवस्था की जाय, शाला-सबधी तमाम कामकाजकी व्यवस्था बालकोको सौप कर अन्हें स्वराज्यकी तालीम दी जाय; बच्चोंसे हस्तलिखित

पत्र निकलवाये जाय — इस प्रकारकी प्रवृत्तियोंको अन्होंने बालकोकी शिक्षाके महत्वपूर्ण अंग मानना स्वीकार किया। इसके साथ साथ थोडा समय बालक उत्पादक बुद्योगमे दे, अिसे भी अन्होंने आवश्यक समझा। और बुद्योग तथा अन्य प्रवृत्तियोंका अनुवध करके साक्षरी विषय सिखाना शुरू किया। परंतु बुद्योग द्वारा शालाको स्वावलंबी बनानेका दिचार अन्हें असंभव जान पडा। परिणाम यह हुआ कि बुद्योग और दूसरी प्रवृत्तिया जारी करनेके कारण अिन नयी शालाओंका खर्च कम होनेके वजाय पुरानी पद्धतिकी पाठशालाओंसे अुल्टा बढ गया। बुद्योग कुशलतापूर्वक न चला सकनेके कारण अुसमे जो बिगाड होता है वह अभी तक रोका नही जा सका है। अैसी आलोचनाओं भी होने लगी हैं कि यह तो जनताके धनका अपव्यय हो रहा है और बालकोकी साक्षरी शिक्षाका स्तर गिरता जा रहा है। अैसी आलोचनाओंके अुत्तरमे बम्बयी सरकारने हालमे अेक वक्तव्य प्रकाशित किया है। अुसमे शिक्षाकी दृष्टिसे अिस प्रयोगके क्या क्या अच्छे परिणाम हुअे हैं, यह बताकर कहा गया है कि अब तकके अनुभवसे अैसा लगता है कि बुद्योगके सिलसिलेमे जो अतिरिक्त चालू खर्च होता है अुतना तो बुद्योगसे निकालना संभव है। कुछ शालाओंमे बालकोके वस्त्रस्वावलंबी मडल बने हैं, यह हकीकत भी अुसमे बतायी गयी है।

बुद्योग अच्छी तरह चला सकनेके लिअे तमाम शिक्षकोको अुनकी दूसरी तालीमके साथ बुद्योगका विषय साक्षरी विषयोंके सिखानेकी सरकारने योजना बनायी है। और जैसे बारेमे असंतोष जैसे शिक्षक तैयार होते जायगे, वैसे वैसे तमाम प्रारंभिक शालाओंमे बुद्योग और अनुबद्ध शिक्षा जारी कर दी जायगी। परंतु अिस नीति पर अमल करनेके साथ शिक्षा-विभागके अधिकारियोंके मनमे यह चिन्ता बनी ही रही है कि साक्षरी विषयोंके ज्ञानका स्तर जरा भी गिरना न चाहिये। नयी पद्धतिमे

साक्षरी विषयोके पुराने ढंगके ज्ञानकी अपेक्षा रखी जाय तो अुसे पहले जितनी मात्रामे देना कठिन है। क्योंकि जितना सनय दूसरी प्रवृत्तियोमे जायगा अुतना साक्षरी विषयोका काम कम हो जाना स्वाभाविक है। यह बात सच है कि प्रवृत्तियोके साथ अनुबध साध कर सिखानेकी पद्धतिसे साक्षरी विषयोका ज्ञान अधिक अच्छी तरह दिया जा सकता है, परंतु वाचन-लेखन द्वारा ही मिल सकनेवाले और जिसके लिअे रटाओका भी आसरा लेना पड़े अैसे ज्ञानकी अपेक्षा पाठ्यक्रमो और परीक्षाओमे रखी जाय तो अुसके लिअे थोडा ही समय मिलेगा। असका सही अुपाय तो यह है कि पाठ्यक्रममे जडमूलसे परिवर्तन करने चाहिये और परीक्षाओका स्वरूप भी जडसे ही बदलना चाहिये। परंतु अभी तक अैसा किया नहीं जा सका। अैसे बुनियादी परिवर्तन करनेका या तो साहम नहीं हुआ या वे परिवर्तन करनेकी जरूरत ही महसूस नहीं हुआ। असके लिअे सरकारी अधिकारियोके साथ गैर-सरकारी कार्यकर्ता भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अस प्रयोगके सबधमें सरकारको सलाह देनेके लिअे अुसके द्वारा नियुक्त 'बेसिक अेज्युकेशन बोर्ड' मे सरकारी सदस्योमे गैर-सरकारी सदस्योकी संख्या अधिक है। अस स्थितिके लिअे मैं अपनेको भी जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि अढाओ वर्ष पहले बीमार होकर अपग जैसा बन जानेसे पहले मैं अस बोर्डका अध्यक्ष था। अस बोर्डकी सलाहकी सरकारने अपेक्षा की हो, अैसी अेक भी घटना मुझे याद नहीं।

सरकारी विज्ञप्तिमे जितना कहा गया है अुतना भी अभी तक तो अच्छी तरह अमलमे नहीं लाया जा सका है।
शालाओंकी जिन प्रवृत्तियोकी बात अपर बताओ गओ है, वे
अुद्योग-संबंधी सब शालाओमे अच्छी तरह होती नहीं देखी जाती
वृट्टियां और अुद्योगके सिलसिलेमे होनेवाला खर्च अुद्योगसे
 मिल जानेकी जो आशा प्रगट की गओ है वह भी
 शायद ही कही पूरी हुआ है। अभी तक कच्चे माल और साधनोंका

बिगाड होना रोका नहीं जा सका है।* कुछ शालाओका प्रबन्ध सरकारने गैर-सरकारी कार्यकर्ताओको सौंप दिया है। अुसमे भी अुद्योगके मामलेमे जैसी चाहिये वैसी प्रगति अभी तक शायद ही कोअी शाला दिखा सकी है। मैने सुना है कि अकेली कराडीकी बुनियादी शालामे स्वावलंबी दृष्टिसे आशाजनक परिणाम आये है। अिसका मुख्य कारण यह है कि अुस गावकी आबादी कुशलकारीगर लोगोकी है, वे सन् १९२१ से खादीके बारेमे कुछ न कुछ परिश्रम करते आये हे, वहाके शिक्षक अुत्साही है और अुन्हे लोगोका अच्छा सहयोग मिलता है। परन्तु दूसरी शालाओमे जैसे चाहिये वैसे परिणाम दिखाअी नहीं देते। अिसके कअी कारण हैं। सबसे बडा कारण तो यह है कि शिक्षकोको स्वयं अभी तक अुद्योग अच्छी तरह नहीं आता। अुन्हे अधकचरा अुद्योग सिखाकर अुनके द्वारा शालाने अुद्योग जारी करनेकी हम अुत्सावली करते हे। ट्रेनिंग कॉलेजके, जहा अिम योजनाके अनुसार शिक्षणकी खास तालीम देनेका दावा किया जाता है, अध्यापक वहा चलनेवाले अुद्योगोमे से कमसे कम अेक अुद्योगमे तो अच्छे निष्णात होने ही चाहिये। तो ही अुद्योगकी विविध क्रियाओमे बालकोकी कर्मेन्द्रियो तथा ज्ञानेन्द्रियोके विकासकी कितनी सभावना है तथा अुनके साथ साधरी विषयोकी कौन कौनसी और कितनी जानकारीका अनुपध हो सकता है, यह वे अपने अनुभवसे जान सकते और सिखा सकते हैं। साथ ही अुन्हे आसपासकी कुदरत और समाजका केवल पुस्तकोसे प्राप्त किया हुआ ज्ञान नहीं, परन्तु प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिये। यह भी सभव है कि कुछ अध्यापकोको अिस प्रयोग पर श्रद्धा ही न हो। ये सब न्यूनताअे तालीम देनेवाले अध्यापकोमे काफी मात्रामे होगी। अिन न्यूनताओको वे पुस्तकोसे प्राप्त शिक्षा द्वारा और तर्क दौडाकर किये गये अनुमानो द्वारा ही पूरी कर लेनेका प्रयत्न करते

---

* यह वर्णन बम्बअी राज्यकी शालाओका और अुनमे भी गुजरातकी शालाओका है।

होगे। परंतु इसमें आनंद नहीं आता। हमारा सब काम छिछला ही रहता है। जिनके सिर पर सारी योजनाका व्योरा तय करके देने, योजनाको अमलमें लानेवाले शिक्षकोको तालीम देने और अन्हें रास्ता बतानेकी जिम्मेदारी है, अन्हीकी ऐसी स्थिति हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस योजनामें अद्योगको शिक्षाका अेक महत्त्वपूर्ण साधन मानते हुअे भी असकी पूरी साधना किये बिना इस योजनाको अमलमें लानेकी जिम्मेदारी हमने अुठाअी है। यह बात वैसी ही है जैसे कोअी ककहरा और वारहखडी आये बिना भाषा सिखाने लगे अथवा इस बातकी तालीम देने लगे कि भाषाकी शिक्षा कैसे दी जाय। ट्रेनिंग कॉलेजोंमें अद्योग सिखलानेके लिये हम अलग अद्योग-शिक्षक रखते हैं। यह अद्योग-शिक्षक शिक्षावी दृष्टिसे अद्योगका महत्त्व नहीं समझता। अनुबधकी पद्धतिकी असे कोअी कल्पना नहीं होती। असे इस प्रकारके शिक्षाशास्त्रका ज्ञान होना चाहिये, यह आवश्यक नहीं माना जाता। इस अद्योग-शिक्षकके वेतनका ग्रेड और विभागमें असका दरजा साक्षरी विषयोके शिक्षकोकी अपेक्षा घटिया होता है। जो शिक्षाशास्त्री माने जाते हैं उनका यह खयाल है कि भले ही अद्योगमें हम निपुण न हो, लेकिन अद्योगके सचालनके सिद्धान्त तो हम समझते हैं। इसलिये असके साथ हम दूसरे विषयोका अनुबध कर सकते हैं और असे करनेकी पद्धति सिखा भी सकते हैं। यह स्थिति बुनियादी शालाके शिक्षकोके भी शिक्षकोको, जो ग्रेजुअेट होते हैं, तालीम देनेके लिये खुले हुअे कॉलेजोंके अध्यापकोकी तथा बुनियादी शालाके अध्यापकोको तालीम देनेवाले अध्यापकोकी है। अद्योग-निरीक्षको (क्राफ्ट सुपरवाजिजरो)की भी कमोवेश यही हालत होती है।

अधिक कठिनाअी तो शालाके शिक्षकोके मानसकी है। अन्हें अनेक कारणोंसे अपनी नौकरीके बारेमें बडा असतोष है। शिक्षकोंकी कमियां इसलिये अुनमें इस कामके लिये अुत्साह या रस नहीं पाया जाता। अुनकी जानकारी और योग्यता

भी बहुत कम होती है। शिक्षककी नौकरीमें भरती होनेके लिये प्राथमिक शालान्त परीक्षा पास होनेका जो स्तर रखा गया है, वह बहुत नीचे दरजेका है। अिन शिक्षकोको सिखाये जानेवाले विषयोकी बहुत कम जानकारी होती है। व्यवस्थितता, निश्चितता, नियमितता और स्वच्छताकी तमाम आदतोके बारेमें उनमें बहुत कमिया पायी जाती है। जिन लोगोके विचार जीवन-सवधी साधारण बातोंमें भी अनुभवसे परिपक्व न हुअे हों, वे भी शिक्षक हो सकते हैं। जो मनुष्य होशियार और अुत्साही होता है वह तो शिक्षकके धवेमें आता ही नहीं। जो आते हैं वे यह शिकायत करते रहते हैं कि अिस नौकरीमें निर्वाहके लायक पैसा भी नहीं मिलता। अिन शिक्षकोको अुद्योगकी तालीम पानेके लिये आथमोमें अथवा अन्यत्र खोले गये केन्द्रोंमें भेजा जाता है। वहा जानेके लिये और जाकर अेकाग्र मनसे तालीम पानेके लिये बहुत थोडे शिक्षक राजी होते हैं। अधिकाश शिक्षक तो यही सोचकर तालीम लेने जाते हैं कि नौकरीमें पड गये हैं और नौकरी करनी है, अिसलिये अफसरोके हुक्मकी तामील करनी चाहिये, और वहा वे जैसे तैसे अपना समय पूरा करते हैं। अैसे शिक्षको द्वारा अितना बडा प्रयोग करके अुससे अच्छे परिणामोकी आशा कैसे रखी जा सकती है?

थोड़ी बहुत कठिनायी माता-पिताकी तरफसे भी होती है। वे अिस प्रयोगका महत्त्व नहीं समझते। उनकी आंखोके सामने तो पुराने ढगकी शालाअे ही होती है। वे कहते हैं, हम तो अपने बच्चोको पढनेके लिये शालामें भेजते हैं, अुद्योग सीखने और सफाअीके काम करनेके लिये नहीं। नाट्यप्रयोग, पर्यटन वगैरा अुन्हे निरे खेल मालूम होते हैं। अिसलिये वे लोग शिकायत करते हैं कि आप तो बालकोको खेलाते रहते हैं अथवा उनसे काम कराते हैं, पढाते कुछ नहीं। कामकी तो हमारे घर ही क्या कमी है? गावोके अज्ञान माता-पिता अैसा कहे तो समझमें आ सकता है। परंतु सुशिक्षित माने जानेवाले बहुतसे माता-

**माता-पिताका
विरोध**

पिता भी अद्योगको निकम्मा मानते हैं। वे दलील देते हैं कि हमारे बच्चोको बादमे कहा यह अद्योग करना है जो आप अुनका समय बिगाड़ते हैं और अुनकी असली पढाईमे कमी करते हैं।

दूसरी बडी कठिनायी देशकी गरीबीकी भी है। अधिकतर माता-पिताकी आर्थिक स्थिति अितनी तग होती है कि बच्चोको शालामे भोजना अुन्हे पुसाता नही। अुनके १०-१२ वर्षके बालक छोटे भाअी-बहनोको सभालनेमे माकी मदद करते हैं, ढोरोको चराने या पानी पिलाने ले जाते हैं, बापको खेत पर खाना पहुचाते हैं, और अिस तरहका दूसरा भी बहुतसा काम करते हैं, और वह काम माता-पिताके लिअे अितना अुपयोगी बन जाता है कि अुसे छुडवाकर वे बालकोको अैसी पढाईके लिअे पाठशाला भेजनेको तैयार नही होते, जिसकी अुन्हे कोअी अुपयोगिता नही दिखायी देती। अैसे बच्चोके नाम पाठशालाके रजिस्टरमे दर्ज किये हुअे हो तो भी अुनकी हाजिरी बहुत कम रहती है।

अिन सब कठिनाअियोके कारण अिस प्रयोगको अनुकूल वातावरण नही मिलता। अुसे पैदा करनेके लिअे सब **कठिनाअियोका** तरफसे प्रयत्न करने पडेगे। समाज-शिक्षण अथवा **हल** लोकशिक्षण द्वारा माता-पिताकी गलतफहमी दूर करनी होगी। अिस नअी तालीमका महत्त्व अुन्हे समझाना होगा और अितमे अुनकी दिलचस्पी पैदा करनी होगी। गरीबीके कारण जो कठिनाअिया आती हैं वे तो गरीबी दूर करनेके अुपाय काममे लेकर ही दूर हो सकती हैं। देहातकी गरीबीका प्रश्न हल करनेका काम मुख्यतः रचनात्मक कार्यकर्ताओका है। अब तो अिसमें सरकारकी मदद भी मिल सकती है। दूसरी तरफ शिक्षकोकी कुशलता और योग्यताका स्तर अूचा अुठानेकी जरूरत है। अुन्हे भरती करनेके लिअे जो योग्यता अिस समय निर्धारित की हुअी है अुमे बढ़ाना ही पडेगा। भरती करनेके बाद अुन्हे जो तालीम दी जाती है वह भी

आजसे अधिक ठोस होनी चाहिये। सरकारी विज्ञप्तिमें बताये अनुसार अद्योगके सिलसिलेमें होनेवाले चालू खर्च जितना स्वावलम्बन सिद्ध करनेका सरकार द्वारा रखा गया लक्ष्य गांधीजीकी योजनामें विश्वास रखनेवालोको भले ही कम लगता हो, परंतु यदि सारी बुनियादी मानी जानेवाली शालाओं अुस लक्ष्य तक जल्दी पहुच जाय तो अभी तो हमें सतोष कर लेना चाहिये। अद्योग शुरू करनेके कारण जो अधिक खर्च और बिगाड होता है वह तो अेक दम रुक ही जाना चाहिये। साथ ही विज्ञप्तिमें जिन वस्त्रस्वावलम्बी मडलोकी बात की गयी है अुनकी सख्या भी बढनी चाहिये। अैसे मडल शालाओंके लिये अवश्य ही शोभास्पद है।

जिन शालाओंका प्रवध गैर-सरकारी कार्यकर्ताओंके हाथमें है, अुनसे अवश्य ही अधिक अपेक्षा रहेगी। माता-पिताके सहयोगके अभाव और अुनकी गरीबीके कारण आनेवाली मुश्किले अुनके काममें भी बाधक होती है। ये शिक्षक अधिक अुत्साह और रसपूर्वक काम करनेवाले होते हैं, असिलिये अुनसे आशा रखी जाती है कि अद्योग वगैरा प्रवृत्तियोंमें वे विद्यार्थियोंकी अधिक दिलचस्पी पैदा करेंगे और कुल मिलाकर अधिक अच्छे परिणाम ला सकेंगे।

४

परंतु अितनेसे ही गांधीजीका अुद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। अुन्हे तो जनता पर करोका भार बढाये बिना शिक्षाको पाठशालाओं नहीं सार्वत्रिक बनाना था। अस समय देशी राज्योंके परंतु परिश्रमालय विशाल प्रदेश भारतीय सघमें मिल गये हैं। अुनमें कभी प्रदेश अैसे हैं, जहा बालकोंके लिये शिक्षाकी बहुत कम या नहींके बराबर व्यवस्था है। शिक्षाके विषयमें अुन्हे भारतीय सघके पुराने प्रदेशोंकी कतारमें लानेके लिये वहा बहुतसी नयी शालाओं खोलनेकी जरूरत है। परंतु रुपयेकी कठिनायीके कारण सरकार शीघ्र बैसा नहीं कर सकती। रुपयेकी तगीके कारण शिक्षाके बजटमें

अस वर्ष सरकारने कटौती कर दी है। गांधीजीकी योजनाको अमली रूप दिया जा सके तो ऐसे प्रश्न आसानीसे हल हो जाय। अिम योजनाको कार्यान्वित करनेका रास्ता हमे खोजना ही होगा। यह भार सरकारी विभाग पर डालना मुनासिब नहीं। गैर-सरकारी कार्यकर्ताओंको ही योजना पर अमल करके दिखाना चाहिये और अुमके परिणाम समाज और सरकारके सामने रखने चाहिये। गुजरातमे स्कूल बोर्डकी शालाओकी व्यवस्था अुससे मागकर गैर-सरकारी कार्यकर्ता चार-पाच स्थानोमे प्रयोग कर रहे हैं। अुसमे भी परीक्षाओ और पाठ्यक्रमके बधनोकी तथा माता-पिताके पर्याप्त सहयोगके अभावकी कठिनाअिया बाधक होती है। शालाका अर्थ है पढना, लिखना और साक्षरी विषयोका अध्ययन करना। ये सस्कार लोगोके मन पर हजारो वर्षोंसे पडे हुअे हैं। लोगोको कितना ही समझाअिये, परतु भाषा, गणित, अितिहास, भूगोल वगैरा साक्षरी विषयोने और अुनमे भी अुनकी अेक खास तरहकी जानकारीने जो महत्त्व प्राप्त कर लिया है, अुसके पैमानेसे ही किसी भी शालाको नापा जाता है। हम यह सोचे कि जिस गावमे शाला हो ही नहीं वहां शाला खोलकर परीक्षा वगैराके साथ अुसका सबध जोडे बिना हम यह प्रयोग करे तो वहा भी थोडे ही दिनोमे माता-पिता आकर कहने लगगे कि आप कुछ पढाते नहीं है, आप तो बालकोमे काम कराते हैं और अुन्हे खेलाते हैं। असलिये मुझे लगता है कि यह प्रयोग करना हो तो विद्यालय अथवा शालाका नाम छोडकर हमे काम करना पडेगा। विद्यालयमे अुद्योगको लानेके बजाय अुद्योगालयमे विद्याको ले जाना पडेगा। मुझे याद पडता है कि अेक बार विनोबाने अेक प्रसंग पर यह कहा था कि गाव गाव पाठशाला खोलनेके बजाय परि-श्रमालय खोलना ही अधिक अच्छा है। गावके बालक वहा यह समझ कर आये कि वे पढनेके लिये नहीं, परतु अुद्योग करनेके लिये आते हैं। कार्यकर्ता तो सच्चे शिक्षक ही हगे। अुनके मनमे बालकोकी शिक्षा और सर्वांगीण विकासकी निश्चित कल्पनाअे होगी। परतु वे अपने

कार्यका आरंभ बुद्धोग-शिक्षणसे और बालकोमे व्यवस्थितता और स्वच्छताकी आदते डाल कर करेगे।

ऐसा प्रयोग करनेवाले कार्यकर्ता अथवा शिक्षककी अपनी तालीम और तैयारी बहुत पक्की होनी चाहिये। हमारे कार्यकर्ताकी गावोमे सबसे बड़ा काम वहाकी गरीबी और गदगी योग्यता दूर करना है। आप दूसरी कितनी ही बातें करे, परंतु जब तक लोगोको अनुकी गरीबी मिटानेका प्रत्यक्ष और प्रयोगसिद्ध अुपाय नहीं बतायेगे, तब तक लोग आपकी बात नहीं सुनेगे और आप गावोकी कोअी ठोस सेवा नहीं कर सकेगे। अिसके लिये गाधीजीने खादीका काम बताया है। परंतु खादीका अुद्योग अेक सहायक अुद्योग है। वह फुरसतके समयका अुपयोग करके मनुष्यकी मुख्य आयमे थोडी-बहुत वृद्धि कर देनेवाला अुद्योग है। अिस दृष्टिसे अुसका महत्त्व कम नहीं है, परंतु अकेले अुनीमे हमारे गावोकी गरीबी दूर नहीं हो सकेगी।

हमारे गावोके मुख्य अुद्योग खेती और गोपालन है। अनु पर ध्यान दिये बिना अब काम चल ही नहीं सकता। खेती और आज हम अैसी स्थितिमे पहुंच गये हैं कि गोपालन अिन दोनो धधोमे अुत्पादन बढ़ाये बिना हम जी नहीं सकते। नहरो द्वारा अधिक विस्तारमे पानी पहुंचाने और पडती जमीनको खेतीके काममे लेनेकी योजनाओ पर सरकारकी तरफसे अमल हो रहा है। परंतु अिसके साथ गावकी मौजूदा खेतीका अुत्पादन भी बढ़ाना जरूरी है। अुसमे अेक बडी रुकावट यह है कि जो खेतीके काममे कोअी भाग नहीं लेते या कोअी मदद नहीं देते, अैसे गैरकाश्तकार जमीन-मालिकोका भार खेती पर पडता है। यह भार कुछ हद तक घटानेके लिये सरकारने कानून बनाये हैं। परंतु कानूनोसे पूरा लाभ अुठानेके लिये किसानोमे जो साहस और योग्यता चाहिये वह अनुमे पैदा करनेकी जरूरत है।

यह काम कार्यकर्ताओंके स्थायी साथ और मददके बिना किसान नहीं कर सकेगे। अैसे कार्यकर्ताओंको खेती-कामके सच्चे जानकार बनना पड़ेगा। तभी वे किसानोंकी सच्ची मदद कर सकेगे। जो शिक्षक अथवा शिक्षकगण उपरोक्त परिश्रमालयकी योजना लेकर गावमें बैठेंगे, उनका पहला काम तो गावकी गरीबीका प्रश्न हल करनेमें गाववालोंके सहायक बनना होगा। उन्हें खेती और गोधन-सुधारका व्यावहारिक ज्ञान होगा तो ही वे इसमें सहायक बन सकेगे। व्यावहारिक शब्द मैंने जानबूझकर काममें लिया है, क्योंकि कृषि-विज्ञानके ग्रेजुअेटको हम गावकी खेती दिखाये तो वह तुरत कह देगा कि यहा पानीकी सुविधा नहीं है, किसानोंके पास अच्छे साधन नहीं हैं, जमीन सुधारनेको उनके पास पूजी नहीं है, इसलिये कुछ नहीं हो सकता। वह भला होगा तो सरकार नये कुंअे खुदवानेके लिये जो मदद देती है अथवा खाद बनानेके लिये खड्डे खोदनेका जो प्रोत्साहन देती है, उसके बारेमें लोगोंको समझायेगा। हमें तो किसानको यह बताना है कि उसे बाहरकी मदद न मिले तो भी अपने विशेष परिश्रमसे, विशेष सावधानीसे और आपसमें सहयोग साधकर वह अपनी आजकी स्थितिसे निकलकर अेक कदम आगे कैसे बढ़ सकता है, अेकके बजाय दो पौधे कैसे अुगा सकता है। कोअी आलोचना करेगा कि आप तो शिक्षकको बहुत बड़ा काम बता रहे हैं, उससे आप अत्यधिक अथवा न रखने लायक आशा रखते हैं। परतु इस समय मैं साधारण शिक्षककी बात नहीं कर रहा हूं। सामने जो घना अधेरा दिखाअी दे रहा है उसमें दीपक बनकर दूसरोंके लिये पथ प्रकाशित करनेवाले अथवा जगलकी झाडिया काटकर दूसरोंके लिये रास्ता बनानेवाले वीर और साहसी शिक्षककी बात कर रहा हूं। अैसे शिक्षकको सारे गावको अपनी शाला बनाना होगा। तभी वह अपने परिश्रमालय अथवा ग्रामशालाके लिये लोगोमें दिलचस्पी पैदा कर सकेगा।

गावकी खेती और गावका गोधन सुधारनेकी दृष्टिसे वह खेती और गोपालन दोनोंकी सहकारी समितिया बनाकर सयुक्त खेती और सयुक्त गोपालनकी योजना बनायेगा। अपने परिश्रमालयको भी वह सहकारी समितिका सदस्य बनायेगा। परिश्रमालयके विद्यार्थी भी खेतोंमें मजदूरी करने और ढोर चराने जायगे। शिक्षक स्वयं भी मजदूरी करते-करते लोगोंका पथप्रदर्शन करेगा।

यदि दो शिक्षक अिस प्रयोगके लिये गावमें गये होंगे, और दो जनोका जाना ही ठीक है, तो यह जरूरी है **पहले कदम** कि दोनोंको खेती और गोपालनके सिवाय वस्त्र-विद्या और बढजीगिरीमें से अेक अेक अुद्योग आता हो। साथ ही आठ वर्षके पाठ्यक्रमवाली बुनियादी शाला चलानेके लिये साक्षरी विषयोका जितना ज्ञान आवश्यक माना जाय अुतना तो कमसे कम अुन्हे होना ही चाहिये। अुनकी दृष्टि वैज्ञानिक होनी चाहिये। वे परिश्रमालयमें विद्यार्थी बढानेकी अुतावली न करे। प्रारभ वे अेक अेक विद्यार्थीसे ही करे तो सुविधाजनक होगा। ये विद्यार्थी स्वतंत्र रूपमें अुद्योगकी कुछ खास क्रियाअे करने लग जाय तब दूसरे विद्यार्थी भरती किये जाय। कोअी छ महीनेमें तो शुरूमें आये हुअे विद्यार्थियोंसे अुद्योगकी कुछ विशेष क्रियाअे सिखानेके लिये सहायकके रूपमें भी काम लिया जा सकेगा।

अुद्योग सिखाते-सिखाते ही अुसके स्वाभाविक अनुबधमें आनेवाली वैज्ञानिक, यात्रिक और सामाजिक विषयोकी जानकारी वे जबानी ही विद्यार्थीकी योग्यतानुसार देते रहे। फिर छः महीने या बारह महीनेके बाद वे अक्षरज्ञान देना प्रारभ करे। अुनके पास किस अुम्रके बालक आते हैं, यह देखकर अुन्हे अपने कामका समय-पत्रक बनाया होगा। संभव है बालवाडी, बुनियादी शिक्षा और प्रौढ-शिक्षा तीनों काम अुन्हे शुरू करने पड़े। दो शिक्षक कितना काम सभाल सकते हैं और गावमें से कितने सहायक तैयार कर सकते हैं, अिस पर कामकी

व्यवस्थाका आधार रहेगा। जिस कामकी व्यवस्था स्थानीय परिस्थितिके अनुसार अनुभवके आधार पर करनी है, अमुके अधिक व्योरेमे हम नहीं जा सकते।

अस प्रयोगके आर्थिक पहलूका थोडासा विचार कर लेना चाहिये। अस समय हमारे गाव अितनी गरीब **शिक्षकोंकी** हालतमे है कि अन शिक्षकोको अपनी आजीविकाका **आजीविका** पाच-सात वर्षका प्रबध करके ही गावोमे जाना पडेगा। अितने समयमे अुन्हे गाववालोको अपनी अुपयोगिता अस हद तक सिद्ध कर दिखानी चाहिये और गावकी आर्थिक स्थिति सुधारनेमे अितना हिस्सा ले चुकना चाहिये कि गाववाले अुनके निर्वाहका भार खुशीसे अुठा ले। गाववाले यह भार न अुठा सके तो अपने शरीर-श्रमसे अपना निर्वाह कर लेनेकी शक्ति तो अुनमे होनी ही चाहिये। अितने असेमे अुनका परिश्रमालय अथवा ग्रामशाला अितनी अच्छी तरह चलने लग गयी होगी कि अुसके अुत्पादनसे शिक्षकोके निर्वाह जितना पैसा मिल जाय। परिश्रमालयके लिअे छप्पर तथा शिक्षकोके रहनेकी झोपडिया गावमे मिल जाय तो अुत्तम बात होगी। अुनका किराया देना पडे तो भी चिन्ता नहीं। बर्ना अुन्हे बनानेके लिअे गाववालोकी मेहनत और बाहरसे कुछ नकद रकम जुटानी पडेगी। अन मकानों पर गावका ही सार्वजनिक स्वामित्व माना जायगा। थोडेसे बढाईके औजार और बुनाईके लिअे अेक दो करधे शुरूमे बाहरसे लाने पडेगे, फिर तो आवश्यक साधन धीरे धीरे गावमें ही बना लेने चाहिये।

परिश्रमालयमे सीखने आनेवाले जो कुछ अुत्पादन करे अुसका कुछ भाग अुन्हे देना होगा। कुछ भाग व्यवस्थाके लिअे **विद्यार्थियोंका** सुरक्षित रखा जाय। कितना भाग दिया जाय, यह **मेहनताना** स्थानीय परिस्थितिया देखकर तय कर लिया जाय। सीखने आनेवालोको अमुक भाग देनेकी बात में

असलिये कह रहा हू कि लोगोकी गरीबी अितनी बढी हुअी है कि अुनकी मजदूरीके बदलेमे अुन्हे अुचित रकम मिले तो ही अुनमे काम करनेका अुत्साह रह सकता है। चौदह वर्षके बालकोको घरका खिला कर शालामे पढने भेजने जैसी आर्थिक स्थिति जिन माता-पिताकी नही हो, अुनके बच्चोको अुन्होने जो कुछ अुत्पादन किया हो वह दे देना ही ठीक मालूम होता है।

नअी तालीमके पूरे प्रयोगका प्रारभ किस ढगसे किया जा सकता है, अुसकी थोडीसी कल्पनाके रूपमे मैंने यह कहा है। यद्यपि यह कल्पना है, फिर भी हमारे गरीब गावोकी स्थिति और हमारी वर्तमान बुनियादी शालाओके निरीक्षण पर अुसका आधार है। अस प्रकारके प्रयोग तीन चार गावोमे करनेके लिअे पूरी योग्यतावाले साहसी बीर निकल आये तो हम अुनके पाच सात वर्षके अनुभवसे गाधीजीकी योजनाके अनुसार शिक्षाका श्रीगणेश करनेकी स्थितिमे आ सकेगे। और वह श्रीगणेश कर सके तो अुसके आगेके कामके लिअे मौजूदा बुनियादी शालाओके प्रयोग अपयोगी सिद्ध होंगे। वे अपनी शक्ति और परिस्थितिके अनुसार कुछ न कुछ तो करती ही हैं। अैसे मौलिक प्रयोगोसे अिन शालाओको बहुत प्रेरणा और जानकारी मिल सकती है। अैसे मौलिक प्रयोगोसे ही अनुबधवाले शिक्षणकी सच्ची कला हाथ लगेगी। बुनियादी शालाओका पाठ्यक्रम कैसा हो, असकी कल्पना भी अैसे प्रयोगोसे मिल सकती है, यद्यपि गाधीजीकी शिक्षण-योजनामे तमाम शालाओके लिअे अेकसा पाठ्यक्रम बनाना ठीक नही। स्थानीय परिस्थितिके अनुसार पाठ्यक्रममे फेरबदलके लिअे गुजाअिश होनी ही चाहिये। परतु योजनाको तत्रबद्ध करनेकी जिम्मेदारी जिस पर है अुसका काम तो निश्चित पाठ्यक्रमके बिना चलेगा नही। अस हद तक योजनाके प्राण अवरुद्ध भी जरूर होंगे। अस प्रकार अस योजनाको सदा जीती-जागती रखनेके लिअे और

तत्रबद्ध पद्धतिसे काम करनेवालोंको प्रेरणा मिलती रहे जिसके लिये स्वतंत्र ढंग पर काम करनेवाले प्रयोग-वीरोंकी जरूरत हमेशा रहेगी।

२० मजी, १९५०

२

अतिहासकी शिक्षा — कुछ सुझाव

सन् १९३७ में गांधीजीने बुनियादी शिक्षाकी योजना मित्रोंके सामने रखी, उसके बाद उसका पाठ्यक्रम तैयार करनेके लिये अक कमेटी नियुक्त की। वह जाकिरहुसेन कमेटीके नामसे प्रसिद्ध है। श्री किशोरलालभाभी उसके अक सदस्य थे। उस कमेटीके दिये हुअे पाठ्यक्रममें अतिहासका भी पाठ्यक्रम दिया गया है। उसके साथ श्री किशोरलालभाभीका मतभेद था। जाकिरहुसेन कमेटीके पाठ्यक्रममें ठेठ प्राचीन कालसे शुरू करके क्रमशः अर्वाचीन कालके अतिहास पर आना होता है। उसमें पहली कक्षामे अर्थात् सात वर्षकी अुम्रके बालकोको ठेठ प्रारम्भिक दशामे जीवन बितानेवाले आदिमनुष्य किस तरह शिकार करके अथवा जमीनके भीतरसे कंदमूल खोद कर अपना भोजन प्राप्त करते, पेडों पर या गुफाओंमें रहते तथा पेडोंकी छाल, पत्ते और चमडोंका अुपयोग शरीर ढंकनेके लिये करते थे, और अुसमें से वे खुराकके लिये पशुपालन तथा सादी खेती पर आये, रहनेके साधनोंमें अुन्होंने कुछ सुधार किये और कपडोंके लिये अून, कपास और रेशमका अुपयोग करने लगे — वगैरा बातें कहनी होती हैं। अिसी प्रकार वे लकडी, पत्थर, कासे और लोहेके हथियार और औजार क्रमशः काममें लेने लगे, घोड़े, गाय, कुत्ते वगैरा पालकर अुनका अुपयोग करने लगे, अपनी आवश्यकताअे, भावनाअे तथा विचार प्रगट करनेके लिये भाषाका

प्रयोग करने लगे, चित्र बनाने लगे और लिखना भी शुरू किया — यह सब कहानीके रूपमें और नाटकके रूपमें ऐसी प्रवृत्तियाँ करा कर सिखाना होता है। जिसके बादके काफी प्राचीन कालके मनुष्यका जीवन कैसा था, यह भी कहानियों द्वारा कहना होता है। उसमें मिस्र देशमें गुलामोंसे मजदूरी कराकर पिरामिड बनवाये गये, मोहन-जो-दड़ोमें बालक क्या क्या करते होंगे, वेदोंकी शुन शेषकी कहानी, वगैरा बातें कहना, चीनके पहले पाँच बादशाहोंकी कहानी कहना अथवा उसका अभिनय कराना होता है। साथ ही अति प्राचीन कालके प्रारम्भिक दशके मनुष्यों जैसा जीवन बिताने-वाले जो लोग आज भी पृथ्वी पर कहीं कहीं हैं — जैसे अरबस्तानके बेदू लोग और अतृती ध्रुवके पासके प्रदेशके अस्किमो लोग — उनकी बातें भी कहना और उनका अभिनय कराना होता है। शिक्षक बहुश्रुत और कलावाला हो तो जिसमें बालकोंका रस पैदा कर सकता है और आनंद भी उत्पन्न कर सकता है तथा आजकलके साधन-संपन्न जीवनके बजाय ऐसा कम साधनवाला जीवन भी मनुष्यका किसी समय था, जिसके थोड़े बहुत सस्कार बालकके दिमाग पर शायद डाल सकता है। अलबत्ता, जिसमें बालकोंकी तर्कशक्ति और कल्पनाशक्ति पर जरूरतसे ज्यादा जोर पड़नेका डर भी है।

हकीकत तो यह है कि हमारे आजकलके थोड़ी ज्ञान-पूजीवाले शिक्षकोंके लिये ही यह पाठ्यक्रम बड़ा कठिन पड़ता है। चीज भले ही कठिन न हो, परन्तु उसे पाये कहाँसे? प्रान्तीय भाषाओंमें ऐसी जानकारी देनेवाली जैसी चाहिये वैसी पुस्तकें नहीं हैं। जिस पाठ्यक्रमके अनुसार प्रान्तीय भाषाओंमें पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा सकती हैं। परन्तु जिससे हमारा दारिद्र्य नहीं मिटेगा। शिक्षकके पास जिस पाठ्यक्रमके आसपासकी बहुतसी जानकारी हो तो ही वह जिन ऐतिहासिक कहानियोंको आकर्षक और प्रभावकारी बना सकता है। अंग्रेजीमें ऐसी जानकारी देनेवाली अनेक पुस्तकें होनेके कारण अंग्रेजी पढ़े हुए पाठ्यक्रम तैयार करनेवालोंको जो चीज आसान लगती है, उसका प्रान्तीय

भाषाके पूरे साहित्यसे भी अच्छी तरह परिचित न रहनेवाले हमारे शिक्षकोको बहुत कठिन प्रतीत होना स्वाभाविक है।

श्री किशोरलालभाजीका मत यह है कि अतिहासकी शिक्षा निकटके कालसे शुरू होनी चाहिये और धीरे धीरे प्राचीन काल पर पहुँचनी चाहिये। प्राचीन अतिहासका अध्ययन अपरकी कक्षाओमें हो। इसी प्रकार शालाके समीपवर्ती प्रदेशका अतिहास पहले पढ़ाना चाहिये और क्रमशः उसके क्षेत्रका विस्तार करते जाना चाहिये। मुझे यह दूसरी वस्तु अधिक महत्त्वकी लगती है। क्योंकि शहरके बालक जिन वस्तुओं और घटनाओंमें रस ले सकते हैं और उन्हें आसानीसे समझ सकते हैं, उनमें गावके बालक रस नहीं ले सकते। न उन्हें आसानीसे समझ सकते हैं। गावके बालकोका रस बिल्कुल दूसरी बातों और घटनाओंमें होगा और अन्हीको वे आसानीसे समझ भी सकते हैं। इसी प्रकार जंगलके पासके प्रदेशके, पहाड़के पासके प्रदेशके और समुद्रके निकटवर्ती प्रदेशके अर्थात् भिन्न भिन्न प्रदेशोंके बालकोकी दिलचस्पी और समझके विषय अलग अलग होंगे। अधिक परिचितसे कम परिचित ओर उससे अपरिचितकी ओर—अस क्रमसे आगे बढ़नेका सिद्धान्त हम स्वीकार करते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रदेशोंके बालकोके लिये अतिहास और भूगोलका क्रम हमें भिन्न भिन्न रखना चाहिये। इसलिये एक ही प्रकारकी पाठ्यपुस्तकोसे सब जगह काम नहीं चलेगा। हालमें ही श्री विनोबाने सेवाग्राममें एक भाषण दिया, जिसमें यह विचार प्रगट किया है कि नयी तालीमको नित्य नयी तालीम रहना पड़ेगा। यह भी कहा कि भिन्न भिन्न प्रदेशोंके लिये भिन्न भिन्न पाठ्यपुस्तकें होनी चाहिये।

“प्रत्येक गावकी परिस्थिति अलग-अलग होती है। उसीके अनुसार शिक्षाका विचार करना पड़ेगा। जहाँ नदीतट होगा वहाँ एक प्रकारकी, जहाँ पहाड़ होगा वहाँ दूसरे प्रकारकी, और जहाँ आसपास जंगल होगा वहाँ तीसरे प्रकारकी शिक्षा होगी।

प्रत्येक गावका वातावरण देखकर उसकी रचना करनी होगी। जिसके लिये खास एक ही तरहकी योजना अथवा निश्चित पुस्तकें काम नहीं देंगी। आजकल सब प्रान्तोंके लिये एक ही प्रकारकी पुस्तकें सारी शालाओमें चलती हैं। जिससे गावकी जो विशेषता और भिन्नता होती है उसकी कोअी कल्पना नहीं होती, एक सर्वसामान्य पुस्तकमें बालकोंको रस नहीं आता और अलग अलग प्रकारके गावोंके लिये वह कामकी नहीं रहती।

“हमारी पाठशालाओंके लिये पुस्तकोंकी जरूरत रहेगी, परंतु वे अलग अलग गावोंकी स्थितिको ध्यानमें रखकर अलग अलग ढंग पर लिखी हुअी होगी। जो अतिहास सेवाग्रामकी शालामें पढाना होगा उसमें सेवाग्रामकी सब सस्थाओंका अतिहास होगा, उसमें यह भी होगा कि सेवाग्राम गाव कैसे बना, उसमें गावके वृद्ध जनोका अनुभव होगा और इस प्रकार वह सजीव अतिहास होगा। भूगोलमें भी सेवाग्राम और उसके आसपासकी स्थितिका विशेष वर्णन होगा। जिस गावमें हम रहते होंगे उसे दुनियाका मध्यबिन्दु मानकर उसके आसपास दुनिया मौजूद है, यह समझकर भूगोलकी शिक्षा दी जायगी।”

जिस पुस्तकमें श्री किशोरलालभायीकी ‘जडमूलसे क्रान्ति’ नामक पुस्तकसे उनका ‘अतिहासका ज्ञान’ नामक लेख लिया गया है। उसमें उन्होंने एक दूसरी ही और बड़े महत्त्वकी वस्तु पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अतिहासके ज्ञान और शिक्षणको आजकल बहुत महत्त्व दिया जाता है, परंतु वह अतिने महत्त्वका पात्र नहीं है। क्योंकि किसी भी घटनाका सोलह आने सच्चा अतिहास हमें शायद ही मिल पाता है। स्वयं अपनी की हुअी या कही हुअी बातोंकी भी मनुष्यकी स्मृति अतिनी जल्दी मन्द पड जाती है कि थोड़े समय बाद उसमें सत्य और कल्पनाका मिश्रण हो जाता है। साथ ही, अतिहास पढकर हम भूतकालके बारेमें जो कल्पनाएं करते हैं वे अचित्तसे बहुत अधिक व्यापक

होती है। लोकजीवनके वर्णनके रूपमें जो जानकारी दी हुयी होती है, वह अधिकांशमें लोगोके बहुत थोड़े भागके जीवनकी जानकारी होती है। फिर भी हम उसे समस्त जनसमाजकी स्थितिके रूपमें समझते हैं। किसी राजा अथवा राजधानीके शहरकी समृद्धिके वर्णन परसे पाठकके मन पर ऐसा असर पड़ जाता है मानो सारा देश समृद्ध होगा। नालदा जैसे विद्यापीठों अथवा गुरुकुलोके वर्णन पढ़कर ऐसी छाप मन पर पड़ती है कि सारे देशमें विद्याका खूब प्रचार होगा और देशके सभी बालक अिन विद्यापीठो और गुरुकुलोमें पढ़ने जाते होंगे। गार्गी जैसी विदुषीके वर्णन परसे यह छाप मन पर पड़ती है कि प्राचीन कालमें सभी स्त्रियां खूब पढ़ी-लिखी होंगी। किन्तु यह मानना वैसा ही होगा, जैसा आजकल सरोजिनी नायडू अथवा विजयालक्ष्मी पंडितका वर्णन पढ़कर यह मान लिया जाय कि भारतमें सभी नहीं तो बहुत बड़े भागकी स्त्रियां ऐसी ही विद्वान और आगे बढ़ी हुयी होंगी। अिसलिये अितिहास पढ़कर न केवल व्यापक अनुमान ही नहीं लगाने चाहिये, बल्कि तुरन्त यह भी नहीं मान लेना चाहिये कि अितिहासमें आनेवाली सभी घटनायें ठीक उसी तरह हुयी होंगी।

आश्रमकी पाठशाला और गूजरात विद्यापीठ दोनोंमें अितिहास पढ़ानेका काम मैंने कभी बार किया है। उस अनुभवसे मैं तो अिस परिणाम पर पहुंचा हू कि जब तक विद्यार्थी बड़ी अभुक्तका न हो जाय तब तक उसे व्यवस्थित अितिहासकी शिक्षा देना व्यर्थ है। आजका हमारा जीवन — हमारे आदर्श, हमारी आकांक्षाएं, हमारी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक संस्थाएं सब — अब तकके हमारे अितिहासका परिणाम हैं। यह समझनेके लिये पहले तो हमें आजके जीवनका अच्छी तरह निरीक्षण करना चाहिये। बादमें उसके कारणोंकी जांच करनी चाहिये। अपने देशका विचार करे तो हमारी वर्तमान स्थिति हमारे पूर्वजोंके अच्छे कार्यों और भूलोंका तथा विदेशोंकी जिन जिन प्रजाओंसे हमारे देशका संबंध हुआ उसका परिणाम है। अिस प्रकार

हमारी वर्तमान स्थितिका भूतकालकी अनेक घटनाओके साथ कार्य-कारण सबध है। यह सब समझानेका अितिहासका दावा है। परंतु जैसा श्री किशोरलालभाजी कहते हैं, हमें अपलब्ध अितिहास ही यदि दोषपूर्ण अथवा भूलभरा हो, तो उससे न केवल हमारी वर्तमान स्थितिका सही स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा, प्रत्युत वह हमें गलत रास्ते पर भी ले जायगा। यह सब समझना प्राथमिक या माध्यमिक शालाके विद्यार्थीकी शक्तिसे बाहर माना जायगा। जिसे सामाजिक परिस्थितिका और समाजके प्रश्नोका कुछ न कुछ खयाल हो, वही अितिहासको अच्छी तरह समझ सकता है और उससे लाभ उठा सकता है। मैं मानता हूँ कि जिस समय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओमें जिस प्रकारका और जिस ढंगसे अितिहास पढाया जाता है, उससे विद्यार्थीको कोअी लाभ नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। मेरी राय यह है कि अितिहास पढाना हो तो भी कॉलेजो अथवा अुत्तर-बुनियादी शालाओमें ही पढाना चाहिये। और, वह अितिहास भी अच्छी तरह परिमार्जन करके नअी दृष्टिसे लिखा जाना चाहिये।

यह नअी दृष्टि कैसी हो? पहले तो हमें यह वस्तु मानकर चलना होगा कि भूतकालमें हुआ सभी बाते कोअी याद रखने लायक या अितिहासमें दर्ज करके रखने जैसी नहीं होती। कुछ बाते तो खास तौर पर भूल जाने योग्य होती हैं। अैसी भूल जाने लायक वस्तुओको हम अितिहासकी पुस्तकोमें दर्ज करते रहेंगे, तो हम मनुष्य मनुष्यके बीच अीर्ष्या-द्वेष और वैरभावको जीवित रखेंगे और अुसे पोषण देंगे। अुदाहरणके लिअे, हिन्दुओका मुसलमानोके साथ आठ सौसे भी अधिक वर्षोका सबध रहा है। असमें हिन्दू-मुसलमानोमें कअी बार लडाअिया हुआ है, और दोनों जातियोने अेक-दूसरेके साथ मेल भी साधा है। जिस हद तक मेल साधा है अस हद तक दोनोको लाभ हुआ है। मनुष्य मनुष्यके बीच अ्रातृप्रेम और समानताकी अिस्लामी

भावनाने हिन्दुओकी अधिकार-भेद और अूचनीचकी भावना पर बनी हुअी समाज-रचनाको सुधारनेमे कम असर नही डाला । जब भारतमे राज-सत्ता मुसलमानोके हाथोमे थी तब पद्रहवीसे अठारहवी सदीके बीच हिन्दुओमे जो अनेक साधु-सन्त हो गये, उन पर अिस्लामी अेकेश्वरवाद और भ्रातृभावका बहुत असर पडा होना चाहिये । अिसी प्रकार मुसलमान औलियो और सूफीपथके मस्त फकीरो पर वेदान्त और अप-निपदोके सिद्धान्तोका प्रभाव भी कम नही पडा । अिस प्रकार दोनोके अुत्तम तत्त्वोके सुमेलसे नअी भारतीय अथवा हिन्दुस्तानी सस्कृति निर्माण हुअी है । भारतकी भाषाअे, लोगोके रीतरिवाज वगैरा अिसी सुमेलके परिणाम हैं । यह सब किस प्रकार हुआ, यह हिन्दू सतो तथा मुसलमान औलियोके जीवन कैसे थे और उनका दोनो जातियोकी आम जनता पर कैसा असर पडा, अिसका वर्णन करके समझानेका काम मैं अितिहासका मानता हूँ । अुत्तर भारतका अितिहास जैसे मुसलमानोके साथ हुआे ससर्गसे रगा गया, वैसे दक्षिण भारतके अितिहासमे अीसाअियोके ससर्गका असर भी काफी पाया जाता है । अितिहासमें यह सब देखने और समझनेके बजाय राजाओके अितिहास परसे — अुन्होने अपनी राजनैतिक महत्त्वाकाक्षाओ तथा स्वार्थोको पूरा करनेके लिअे देशकी भिन्न भिन्न जातियोको अेक-दूसरेसे लडाया हो, कभी अेक जातिको तो कभी दूसरीको अपने पक्षमे लेकर अुस पर मेहरवानी दिखाअी हो अथवा अुस पर नाराजी जाहिर की हो और अुससे अलग अलग जातियोमे अीर्ष्या-द्वेषके बीज बोनेका प्रयत्न किया हो अुस परसे यह अनुमान लगाकर कि दोनो जातिया अेक-दूसरेके साथ द्वेष करती अथवा लडती रही हैं हम अुसे अितिहासमें दर्ज करे, तो यह बालकोको अीर्ष्या-द्वेषका अितिहास पढाने और अिस प्रकार अीर्ष्या-द्वेषको जिन्दा रखनेका ही काम होगा । आज मुसलमानोके सबधमे हिन्दुओके मनमे और हिन्दुओके सबधमे मुसलमानोके मनमे जो द्वेष और अविश्वास अथवा अरुचिकी भावना है, वह अिस बातका परिणाम

है कि दोनो जातियोके बीच हुआ लडाअियोकी घटनाओको हम विस्मृतिके गर्तमे नही दफना सके, कुछ याद रखने जैसी हकीकतोको अच्छी तरह दर्ज करके नही रख सके, कुछ तथ्योका विकृत रूपमे अुल्लेख किया गया है और कुछ घटनाअे जो कभी घटी ही नही सच्ची अतिहासिक घटनाओके रूपमे अतिहासमे प्रचार पा गयी है। यो तो अतिहास-शोधक कहते है कि बौद्धो और ब्राह्मणोके बीच तथा गुजरातमे जैनो और ब्राह्मणोके बीच कम लडाअिया नही हुआ। परतु साधारण अतिहासोमे यह चीज नही आती, असलिये जनताको असि विषयका कोअी खयाल नही है और असलिये अिन धर्म-संप्रदायोके लोगोके बीच आज कोअी अीर्ष्या-द्वेष नही है। असा ही हिन्दू-मुसलमानो और अीसाअियोके सबधमे करनेकी जरूरत है। पाकिस्तान अलग हो गया है, फिर भी हिन्दुओ और मुसलमानोको पाकिस्तान और भारत दोनोमे अिकट्ठे रहे बिना कोअी चारा नही है। अेक देशके भीतर रहनेवाली अलग अलग जातियोके बारेमे जैसा विचार करना चाहिये, वैसा ही विचार अलग अलग देशोके बारेमे भी करना चाहिये। अेक देशकी दूसरे देशके साथ लडाअी होनेकी घटनाअे अतिहासमे दर्ज करके रखी जाती है। परतु अेक-दूसरेके बीचके जीवन-व्यवहारकी अनेक शान्तिपूर्ण घटनाअे अुत्पात मचानेवाली न होनेके कारण दर्ज नही की जाती। असलिये बालकोके मन पर यह असर पडता है कि विदेशियोको तो शत्रु जैसे मानकर अुनसे हमेशा होशियार ही रहना चाहिये। अससे बालकोके दिलमे गलत देशाभिमान अुत्पन्न होता है, जिसके कारण अैसी भावनाको पोषण मिलता है कि अपने देशकी बात अुचित हो या अुनुचित, परतु हमे तो अपने देशका ही पक्ष लेना चाहिये।

अतिहास-लेखकको भूतकालकी बाते दर्ज करनेमे बडे विवेकसे काम लेना चाहिये। अुसे अेक भी असत्य बातका कभी प्रचार नही करना चाहिये। तथ्योको विकृत रूप देना असत्य जैसा ही अथवा अुससे

भी बुरा है। परंतु सच्ची घटनाओंको, जिनकी तहमे मनुष्यकी मूर्खता अथवा रागद्वेष हो, भुला दिया जाना चाहिये। और्ष्या-द्वेष पीढी दर पीढी बना न रहे परंतु भुला दिया जाय और मानवकुलकी भिन्न भिन्न शाखाओं अंक-दूसरेके नजदीक आये और आपसमें मिलजुल कर रहे, ऐसा वातावरण पैदा करनेमें अतिहासकार काफी हाथ बटा सकता है।

मैंने ऊपर कहा है कि अतिहासकी शिक्षा ऐसे विद्यार्थियोंको दी जा सकती है, जिनके विचार और अुम्र कुछ पक गये हैं और जो सामाजिक घटनाओंकी तहमें रहनेवाले कार्यकारण संबंधको समझ सकते हैं। तो फिर क्या बुनियादी शालाओंमें अतिहासके लिये स्थान हो सकता है? मेरे खयालसे उनमें कालानुक्रममें गूथा हुआ सारा अतिहास पढानेकी जरूरत नहीं। कालानुक्रमका थोडा-बहुत खयाल भी बडी अुम्रमें ही हो सकता है। इसलिये बुनियादी शालाओंमें तो बच्चोंको दिलचस्प लगनेवाले ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओंकी बाते ही कही जा सकती हैं। जनकल्याणके लिये, स्वाभिमान तथा शीलकी रक्षाके लिये, अन्तःकरणके विश्वासके लिये अथवा ऐसे ही किसी अूचे हेतुके लिये कुर्बानी करनेवाले तथा कष्ट सहन करनेवाले व्यक्तियों, संतजनों, धर्मवीरों, साहसी प्रवासवीरों, वैज्ञानिक शोधकों, विद्याके अुपासकों, और लोकनेताओं आदिकी बाते आ सकती हैं। उनमें अच्छे राजाओंकी बाते भी शामिल की जा सकती हैं। व्यक्तियों तथा समूहके सत्याग्रहकी घटनाओंको स्थान दिया जा सकता है। ये बाते कक्षावार चढते क्रमसे रखी जानी चाहिये। इससे पूरे अतिहासका ज्ञान तो नहीं मिलेगा, मगर अतिहासके विषयका कुछ परिचय हो जायगा। समाजको किस मार्ग पर ले जाना है, इसका खयाल शिक्षकके मनमें सदा ही होना चाहिये और ऐसी बातोंके द्वारा उस दिशामें जानेकी वृत्तिको पोषण मिलना चाहिये।

शिक्षाका विकास

पहला भाग

साबरमती

१

शिक्षाके लक्षण

१

जीवामिया नामक अक मुसलमान किसान है। पहले वह तेलीका धन्धा करता था, परन्तु कुछ वर्षोंसे खेती कर रहा है। मामूली लिखना-पढ़ना जानता है। खेतीके कामसे फुरसत मिलती है तब वह बढाईका काम करता है; बढाईके रूपमे वह साप्ताहिक बाजारमे बिक सकनेवाला सामान — खाटे, पेठिया, चलनिया वगैरा बनाता है; साथ ही वह कलई करने और झालनेका काम तथा सादा लुहारी काम भी जानता है। ग्वाट भरनेकी सन वगैराकी डोगी वह अपने-आप बुन लेता है।

अुसके अक्षर अच्छे नहीं हैं, (परन्तु सुलेखनकी परीक्षामे कितने अध्यापक पास होंगे, यह शकास्पद ही है) फिर भी वे पढ़े जा सकते हैं। वह अितना व्यवहार-कुशल है कि अुसे कोअी आसानीसे धोखा नहीं दे सकता। गावका मुखिया या बाजारका दुकानदार अुसके 'भोलेपनका लाभ' नहीं अुठा सकता।

मैने अुसे हमेशा अुत्साहपूर्ण और आत्मविश्वासी देखा है। दो अढाअी महीनेसे वह नअी जमीन लेनेके लिअे अेक आदमीसे बातचीत किया करता था। परन्तु बातका निपटारा न होनेसे घर बैठा था। फिर भी अुसके मुख पर चिन्ता नहीं थी, क्योकि वह घडी भर भी निकम्मा नहीं बैठता था। वह अपने बढाईके और दूसरे फुटकर कामोसे गुजरके लायक कमा लेनेका विश्वास रखता था।

वह अकेला नहीं है। अुसे अपने सिवाय और चार आदमियोंका पोषण करना पडता है। अुनमे दो छोटे बच्चे हैं, अेक लडका 'फेरी' में

और सामान जुठाने व ले जानेमें मदद करने लायक ही है। मुसलमान होनेके कारण अुसकी स्त्री बाहर मजदूरीके लिये नहीं जाती।

अुसे समझ लेनेकी जितनी फुर्त मिलती है अुसके हिसाबसे वह देशकी स्थिति काफी समझता है। खादी, चरखा, असहयोग, गांधीजी — अिन सबके बारेमें वह बिलकुल अनजान नहीं है। अिनमें वह दिल-चस्पी भी लेता है, परन्तु अुसकी भावनायें जितनी चाहिये अुतनी विकसित नहीं हुई हैं, अिसलिये अिन कामोंमें अुसका स्वाभाविक अुत्साह तीव्र रूपमें प्रगट नहीं होता। फिर भी वह कहता था कि अुसने दुनाबी सीखनेके लिये आश्रममें रहनेकी माग की थी।

लगभग अेक महीने तक मुझे रात-दिन अुसके सहवासमें आनेका मौका मिला। अुस अर्मेंमें मैंने अुसके या अुसके बच्चोंके मुहसे अेक भी अपशब्द नहीं सुना। अुसके बच्चोंमें मुसलमान जातिका स्वाभाविक अुद्धत तेज था और अुस तेजके कारण अुनका अधम माता-पिताको जब असह्य हो जाता तब वे बच्चोंको मारते भी थे, परन्तु अुनमें क्षण क्षणमें क्रोधसे या गाली देकर बच्चोंको बुलानेकी आदत नहीं थी। जब गुस्सा करनेकी बात न होती तब प्रेमभरे 'बेटा' शब्दसे ही वे बच्चोंको संबोधन करते। कभी कभी फारसी या अुर्दू भजन गाते भी मैंने अुस कुटुम्बको सुना था।

अिनके जीवनमें मुझे अेक खामी मालूम हुई। ये लोग आठ-आठ दिन तक नहाते नहीं थे और कपड़े तो न जाने कितने दिनमें धोते होंगे। गदगीसे अुन्हें नफरत नहीं होती थी।

अिस खामीको छोड़ दे तो मेरे खयालसे अिस मियाको हम पूर्ण कुमार-मदिरकी शिक्षा पाया हुआ मान सकते हैं। हमारे देशका अेक-अेक मनुष्य अितना शिक्षित दिखायी देगा, तब हमारा प्राथमिक शिक्षाका प्रश्न हल हुआ माना जायगा।

अिसमें से कितनी शिक्षा अुसे पाठशालामें मिली होगी? 'शिक्षा' का प्रचार करनेवाले अिस प्रश्नको किस दृष्टिबिन्दुसे देखे,

असका मेरे खयालमे यह भाभी अक अच्छा पदार्थपाठ हमारे समक्ष पेश करता है।

२

अक बार मै थोडे दिनके लिअे आबू पर्वत पर गया था। मुझे गाडीके 'ठेकेदार' के कार्यालयमे जाना था। रास्तेका मुझे अच्छी तरह पता नही था। असलिअे मै रास्ते चलनेवाले आदमियोसे पूछता पूछता आगे बढ रहा था। दो गोरे विद्यार्थी सामनेसे आ रहे थे। अककी अुम्र तेरह-चौदह वर्षकी और दूसरेकी ग्यारह-बारह वर्षकी होगी। मैने अिन लडकोसे ठेकेदारके कार्यालयका रास्ता पूछा।

बडे लडकेने थोडी-सी सूचना दी, परन्तु वह छोटे लडकेको अधूरी लगी। वह जमीन पर घूटनोके बल बैठ गया और अगुलीसे रेतमे असने हम जहा खडे थे वहासे ठेकेदारकी दुकान तकका रास्ता नक्शा खीचकर बता दिया। फिर रास्तेमे आनेवाली सूचक दुकानो और जगहोके स्थान बताये और यह समझाया कि 'अस कुअेके पास जरा टेडे सामनेकी ओर जो भूरा बगला आयेगा वही ठेकेदारका दफ्तर है।'

यह समझाने और रास्तेमे नक्शा खीचनेका काम अस लडकेने अितनी चपलता और विवेकसे किया कि मुझे अैसा लगा कि सचमुच यह लडका 'शिक्षित' है।

रास्ता सीधा नही था। दाअी बाअी तरफ वह कअी तरहसे सापकी तरह मुडता था, परन्तु असने मुझे लगभग ठीक रास्ता बता दिया। मै विद्यापीठ कार्यालयसे रोज साबरमती आश्रम जाता हू, परन्तु आज भी मुझे अैसा नही लगता कि मै रास्तेके सारे मोड अच्छी तरह खीच कर बता सकता हू। मुझे अैसा लगे बिना नही रहा कि वह लडका मुझसे अधिक अच्छी तरह 'शिक्षित' हुआ है। फिर भी मै अपने नामके आगे दो अुपाधिया लिख सकता हू और शिक्षाके विषयमे

अनेक आचार्य मुझे सलाह देनेकी अपेक्षा रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि जबसे मैं राष्ट्रीय मंदिरमें रहा तबसे मैंने विद्यार्थियोंमें जितनी 'शिक्षा' ली है उतनी मैंने उन्हें दी होगी।

परन्तु इस दशमें मैं लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि छोटे बालकोसे शिक्षा लेकर ही सच्चा शिक्षक बन सकनेकी मैं आशा रखता हूँ।

३

मैं आश्रमसे कार्यालयमें आ रहा था। सामनेसे बारह सालका एक लड़का तेज चालसे चला आ रहा था। लड़का मुझे नहीं जानता था, मैं उसे नहीं जानता था। उसने मुझे 'वन्देमातरम्' के स्वागतभरे शब्दोंसे नमस्कार किया। उसकी चाल और आवाज दोनोंमें विनयके साथ तेज दिखायी दिया।

फिर उसने पूछा, "आश्रम यहाँसे कितनी दूर है?"

"दो मील। वहाँ तुम्हें किससे काम है?"

"मेरे पिता आश्रममें काम करते हैं, उन्हें बुलाने जाना है।"

इस लड़केको 'साहित्य, संगीत और कला' कितने आते होंगे, यह मैं नहीं जानता। परन्तु मुझे उसकी चालमें, उसकी आवाजमें और उसकी विनयमें 'शिक्षा' के लक्षण साफ दिखायी दिये।

'साबरमती', १९२३

शिक्षित और अशिक्षित

पिछले साल आश्रमसे विद्यापीठके रास्ते जाते हुअे मुझे चने-मुरमुरे बेचनेवाला अेक मुसलमान बूढा रोज मिलता था। धीरे धीरे सलामसे आगे बढ़कर हम बातचीत करने लगे। अुसकी बातों परसे मनें जाना कि कुछ वर्ष पहले वह मिलमे काम करता था और बहुत अच्छा कमाता था, बादमे बीमारीके कारण कमजोर हो जानेसे मिलमे काम करने लायक नहीं रहा। “सेठने मुझेसे कहा कि ‘मिया, अब तुम दफ्तरमे आकर चपरासीकी जगह बैठे रहना; तुम मरोगे तब तक मैं तुम्हे वेतन दूंगा।’ परतु अिस प्रकार सेठकी मेहरबानी पर जीना मुझे पसन्द नहीं आया। हम दो आदमी हैं और मेरी सासके साथ शामिलके शामिल और अलगके अलग रहते हैं। मेरी सास कहती, ‘बेटा, अब मैं तुझे नौकरी करने नहीं जाने दूंगी। तू शहरसे चने-मुरमुरे लाकर सामने बाडजके नाके पर बैठ कर। खुदा शाम तक जितना देगा अुससे हम काम चला लेंगे।’ अिसलिअे मैं सुबह शहरसे यहा आता हू और दोपहरको नदी पार करके सासके घर खाना खा आता हूं। शामको सासके घर टोकरी रख देता हू और घर चला जाता हू। अिस प्रकार मेरा धधा चल रहा है। शाम तक चार-छ आने मिल जाते हैं, और अितना मिल जाय तो क्यो किसीके गुलाम बनकर रहे?”

मुझे अैसा नहीं लगता था कि अिस आदमीने लिखना-पढना सीखा होगा। शायद थोडा-बहुत आता भी होगा। परतु यह नहीं कहा जायगा कि वह और अुसकी सास शिक्षित नहीं थे।

अिससे भिन्न प्रकारका अनुभव मुझे थोडे महीने पहले अेक राष्ट्रीय शालाके विद्यार्थियोने कराया। वहाके विद्यार्थियोने अपनी परे-

शानियोकी कुछ बातें मुझसे कही। वे यदि सच हो (और शिक्षक कहते हैं कि वे सच हैं) तो वे हमारे कौटुम्बिक जीवनकी अधोगतिका करुणाजनक दर्शन कराती हैं।

असि शालामे अंग्रेजीकी पाचवी कक्षा तक पढाई होती है। अधिकांश विद्यार्थी बारहसे पंद्रह वर्षकी आयुके और खासे सुखी घरोंके हैं। तुलमीदासजी कहते हैं कि रघुकुलकी कीर्ति 'प्राण जाय पर वचन न जाओ' की टोक पर बनी थी, असि गावके पाटीदार कुलोंके बारेमें मुझे विद्यार्थियोंने कहा कि वे अपनी कीर्ति बड़ी हवेली और विवाहमें किये जानेवाले भारी खर्च पर मानते हैं। पास रुपया हो और दूसरे सद्ब्ययके मार्ग सूझने जितनी सस्कारिता न आती हो तो असुका उपयोग ऐसे कामोंमें करनेकी वृत्ति होना स्वाभाविक है। अमीरीके साथ ऐसा बड़प्पन प्राप्त करनेकी इच्छा तो आम तौर पर रहेगी ही; असिलिअे यह परिस्थिति कितनी ही अनिष्ट हो तो भी असुसे स्वीकार करना ही पड़ेगा।

परंतु विद्यार्थियोंने कहा, "असिलिअे हमारे माता-पिता हमसे कहते हैं कि 'अब पढना बन्द करो, अफ्रीका जाओ और रुपया कमाकर लाओ। पढना ही हो तो सरकारी स्कूलमें पढो जिससे अच्छी नौकरी मिले।' हमारे विवाह अभीसे कर डाले हैं। माता-पिता कहते हैं कि, 'असि विवाहमें अतना खर्च हो गया, तुम्हारी पढाई पर अतना खर्च होता है। यह पैसा ला दो नहीं तो घरसे बाहर निकलो।'"

अपने पुत्रको कोअी माता-पिता ऐसे वचन कह सकते हैं, असि पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। किसीने पिताके लिअे 'आशा रखनेवाला बाप' कहा है, परंतु माताके लिअे तो वह भी 'आशा न रखनेवाली मा' कहता है। परंतु अिन विद्यार्थियोंमें से कुछने अपनी माताओं पर भी अैसी भाषाका आक्षेप किया। मै अिसे न मान सका और असिलिअे मैंने यही समझ लिया कि अिन विद्यार्थियोंमें अैसी कोअी अुद्धतता रही होगी जिसे सहन न किया जा सके। और अैसा समझकर मैंने

अनसे मातृ-भक्ति और पितृ-भक्तिके बारेमें बात की। मैंने यह भी कहा कि कभी कभी क्रोधके आवेशमें जैसे शब्द माता-पिता बोल देते हैं, परन्तु ये उनके हृदयके स्थिर भाव नहीं होते। इसलिये ऐसे शब्दोंसे यह कल्पना न कर ली जाय कि 'मा-बाप' पैसेके ही सगे हैं।'

मैंने उस समय विद्यार्थियोंमें कहा था और अब भी मैं मानता हूँ कि यह सच नहीं हो सकता कि लड़के माता-पिताको कमाओ लाकर दे तो ही उन्हें प्यारे लगते हैं। यदि लड़के राम या श्रवण जैसे माता-पिताकी सेवा करनेवाले, विनयी और आज्ञाकारी हों, तो वे निर्धन होने अथवा गरीबी और श्रीमानदारीसे गृहस्थी चलानेका आग्रह रखनेके कारण माता-पिताको बुरे लगे, यह हो ही नहीं सकता। मेरा तो पिताके बारेमें भी यही अनुभव है और माताके लिये तो ससारके अधिकतर लोग इसकी साक्षी देगे कि माताके लिये पुत्रका प्रेम अतना बधनकारक होता है कि वह लगी भुगतकर भी पुत्रमें दूर रहना नहीं चाहती।

परन्तु अिन विद्यार्थियोंमें व्योरेवार अपने घरकी जो स्थिति मेरे सामने रखी, उस परमें जैसा माननेके लिये कुछ कारण जरूर हैं कि हमारे कुटुम्बोंका वातावरण अितनी अधोगतिको पहुँच गया है कि उसमें माता-पिताके मनमें रुपया ही मुख्य बन जाता है — पैसे मिलनेकी दृष्टिसे ही बालकोंका पालन-पोषण किया जाता है, उनके विवाह किये जाते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है।

कोओी रम्य स्वप्न देखनेके बाद सत्य जागृतिमें आने पर मन बहुत बार यह माननेको तैयार नहीं होता कि वह स्वप्न झूठा ही था; इसी तरह यह मानते हुअे हृदयको आघात लगता है कि माता-पिताके बारेमें मेरी कल्पना गलत और विद्यार्थियोंकी बताओी हुआी अपरोक्त स्थिति सच्ची ही होगी। मैं मानता हूँ कि इसका दूसरा पहलू भी जरूर होगा। फिर भी बालकोंके प्रति माता-पिताकी शुद्ध बुद्धिके बारेमें दससे पंद्रह वर्षके बच्चोंके हृदयमें शका अुठ सकती है, यह चीज ही मुझे

आघात पहुँचानेवाली लगती है, और वह — पढाओ कितनी ही हुआ हो, परतु — शिक्षाका अभाव सूचित करनेवाली लगती है।

असके विपरीत पचास वर्षके बूढ़ेको 'बेटा' कहनेवाली आर स्वतंत्रता खोनेकी अपेक्षा थोड़ी कमाओसे सतोष माननेवाली सासकी भावना कितनी स्वाभिमानी और प्रेमपूर्ण जान पड़ती है।

३

तीसरा अनुभव भी आश्रम और विद्यापीठके बीचके रास्तेका ही है। अस रास्तेसे आनेवाले एक गाँवके बालक बाइजकी राष्ट्रीय शालामे पढते थे। जाते आते दोनों समय रोज हमारा मिलाप होता था और एक बार मैं राष्ट्रीय शाला देख आया था असलिये हमारे बीच काफी मित्रता हो गयी थी। दूरसे मुझे सामने आता देखकर वे 'जय जय, किशोरलालभाओ, जय जय किशोरलालभाओ' कहकर दौड़ते हुओ आते, मुझसे घड़ी निकलवाकर कितने बजे हैं, यह जाननेका लगभग रोजका कार्यक्रम रहता; कभी कभी वे चनोकी माग करते। शालामे छुट्टी होती तब वे रास्तेके पेड पर चढ जाते। मुझे पेड परसे देखकर डालीके पीछे छिप जाते और पुकार कर ढुंढवानेकी कोशिश करते। हमारी यह मित्रता कओ महीनो तक चली।

परतु बादमे ओसमे एक विघ्न आ गया। कुछ मास पूर्व बाइजमें अत्यज-प्रवेश होनेसे अिन लडकोने राष्ट्रीय शालाका त्याग कर दिया और वे मुझसे नाराज हो गये। सभव है ओनका यह भी खयाल हो कि बाइजमे अंत्यजोको लानेमे मेरा हाथ है। अब वे सरकारी शालामे जाते हैं।

अब भी हम आमने-सामने मिलते हैं। परतु अब मुझे 'जय जय' कैसे किया जा सकता है? मैंने एक बार ओनसे कहा, "तुम सरकारी शालामें भले ही जाओ, परतु अससे हमारे बात करनेमे क्या हर्ज है?" परतु यह मित्रता अब ओनके लिये स्वप्नवत् हो गयी। पहले तो वे

मेरी आखोसे अपनी आखे न मिलने देते। मुझे दाजी ओर चलता देखकर वे बाजी ओर हो जाते और मुह अुल्टी दिशामे कर लेते। अेक विद्यार्थी, जो पहले मुझे देखते ही हस देता था, अब हसी न आने देनेके लिअे मुह बन्द करके दूसरी दिशामे गरदन मोड़ कर चलने लगा।

मित्रताके स्थान पर तिरस्कारकी वृत्ति अुत्पन्न हो जाय तो वह कितनी तेजीसे बढ़ती है, यह मुझे अब देखनेको मिलने लगा।

धीरे धीरे अिन लडकोकी वृत्तिमे फर्क पडने लगा। अब वे रास्ते या आखोकी दिशा नहीं बदलते, परतु आखे बड़ी करके और छाती निकालकर सामने आते हैं और मेरे दोनो ओरसे पासमे होकर चले जाते हैं।

अेक दिन मुझे छोडकर बहुत आगे चले जानेके बाद मैने अुन्हें 'केसला, केसला' चिल्लाते सुना। अुस दिन अिमका मर्म मै न समझ सका; परतु बादमे अनुभव बढ़ता गया। अब अुन्हे अैसा नहीं लगता कि अिस तरह चिल्लानेके लिअे अुन्हे बहुत दूर जाना चाहिये। अब मेरे मुह पर ही कभी-कभी अेकाध गालीके साथ यह आवाज लगाअी जाती है। मै जानता हू कि यह आदत लबे समय तक टिकेगी नहीं। थोडे दिन बाद अुनको अिस चिल्लाहटमे आजका-सा रस नहीं मालूम होगा। और जब चित्तको खीचनेवाला कोअी और विषय मिल जायगा तब वे मुझे भूल जायगे। परतु यह वस्तु विचार करने जैसी है।

वे लडके सातसे दस वर्षके बीचके हैं। अुनकी पढाअी राष्ट्रीय शालामे या सरकारी शालामे नियमित रूपमे होती रही है। फिर भी अुन्हे सच्ची शिक्षा देनेका घरमे या पाठशालाओमे प्रयत्न हुआ हो, अैसा मुझे नहीं लगता। अुनकी स्वाभाविक मधुरताका भी हनन होने लगा है, यह स्थिति कितनी दयाजनक है?

नवजीवन, केळवणी अक, २६-७-'२५

ज्ञान या अज्ञान ?

१

मैं जब छोटा था तब एक वृद्ध मारवाड़ी महिला मेरे घर पर हमेशा आती थी। मन्नाड् जॉर्ज जब राज्याभिषेकके लिये भारतमें आनेवाले थे, तब उस प्रसंग पर उत्सव मनानेके लिये जैसे स्थान स्थान पर धूमधाम मची हुयी थी वैसे हमारे गावमें भी हो रही थी। एक दिन उस महिलाने मुझसे पूछा, “भाजी, यह क्या हो रहा है? लोग कहते हैं कि राजा आनेवाला है, राजा आनेवाला है। कौनसा राजा आनेवाला है?”

मैंने समझाया, “हमारे देशके बादशाह जॉर्जका राज्याभिषेक होनेवाला है?”

महिलाने कहा, “परन्तु हमारे देशमें तो रानीका राज है न?”

मैं चकित हो गया। रानीकी मृत्यु हो गयी, एक दशक तक राज्य करके ऐडवर्डकी मृत्यु हो गयी और अब उसके लडकेकी राज्य करनेकी बारी आ गयी, यह सब इस महिलाको आज भी जानना बाकी है। वाॅशिंगटन आर्बिंगको अमरीकामें बीस वर्षमें हुये फेरवदलकी विलक्षणता दिखानेके लिये रिप वान विकलको बीस साल तक मुला देना पडा। परन्तु हमारे देशमें इस महिलाको तो सारे गावके एक-एक देवालयके दर्शनोंका नियम पालन करनेके लिये रोज सुबह छ मे बारह बजे तक धूमते रहना पडता है, तो भी उसे बारह वर्षमें रानीके मरनेकी बात मालूम हुयी।

मैंने रानी और ऐडवर्डके मरनेकी बात कही। उसने कहा, “तो हमारे देशसे अब त्रियाराज चला गया और पुरुषका राज हो गया!”

बेचारी इस महिलाको ऐसा लगता था कि अितने बडे मुल्क पर एक स्त्री राज करे, यह कैसी अद्भुत बात है! उस स्त्रीका कितना बल और पराक्रम होगा!

ब्रिटिश राज्यकी रचना इस प्रकारकी है कि उसमें राजगद्दी पर बैठनेवाला पुरुष हो या स्त्री दोनों अकेले ही नित्य है और उस गद्दी पर बैठनेके लिये किसी बल-पराक्रमकी जरूरत नहीं होती, अकेले विशेष बशमें विशेष प्रकारसे होनेवाले जन्मकी ही जरूरत पड़ती है, राजगद्दी पर बैठनेवाला राज्य करनेवाला नहीं होता, परंतु राज्य करनेवाला दूसरा ही होता है — यह सब इस महिलाको किस तरह समझाया जा सकता है, इस बारेमें मैं विचारमें पड़ गया।

फिर भी, वह महिला कोअी अज्ञानमें सतोप माननेवाली नहीं थी। भरी जवानीमें वैधव्य प्राप्त हो जानेके बादसे लकड़ीके सहारे चलनेकी शक्ति रही तब तक वहाँको बाधा होती तब लड़केको खाना बनाकर खिलाने और व्रत न हो उस दिन अकेले बार पेटको भाड़ा देनेके सिवाय बाकीका सारा समय उसका साधुओकी खोजमें जाता। गावमें कोअी नये ब्रैंगगी आये हैं, यह सुनते ही वह सबसे पहले उनकी पूछताछ कर आती। मा'वाडी होने पर भी नियमित रूपमें 'वचनामृत' सुन-सुन कर उसकी भाषा उसे आने लगी थी और 'भक्त-चिन्तामणि' तथा 'निर्गुणदासजीकी बातें' सुनकर श्री सहजानंद स्वामीका चरित्र उसकी दृष्टिके सामने स्पष्ट तैरता रहता था। भजन तो उसे अनेक आते थे और वृद्धावस्थामें भी नये नये सीख लेती थी। अकेले तरफ उसे अपने पातिव्रत पर यह विश्वास था कि उस पर कुदृष्टि रखनेवालेका भला हो ही नहीं सकता और दूसरी तरफ रक्षा करनेवालेके रूपमें अश्वर पर उसकी दृढ़ श्रद्धा थी। और वह इसका वर्णन भी करती थी कि जवानीके दिनोंमें उसे तग करने आनेवालेके क्या हाल हुआ था।

ये सब ज्ञान प्राप्त करनेकी जाग्रत पिपासाकी निशानिया थी, परंतु काफी विवेक-शक्ति न होनेसे यह ज्ञान-पिपासा फलीभूत नहीं हो सकती थी और जिज्ञासा होते हुए भी अज्ञान ही रहता था। क्योंकि आप उसके सामने चिढ़ानेके लिये भी 'छी' करके खड़े रहे या लबा बास लेकर उसके सामने जाय तो वह वहीकी वही दस मिनट बैठ

जाती, कोअी अच्छा चिकना या रगीन पत्थर दे दे तो वह अुसके देवताओके सग्रहमे जुड जाता और फिर रोज अुसकी भावपूर्वक सेवा होती। अस प्रकार ताम्रपात्र भरकर देवता अुसके पास जमा हो गये थे। गावके अेक अेक शिवालय और वैष्णव मंदिरके सिवाय हमारे जैसोके यहां जो खानगी देवसेवा होती वहां भी अुसकी बारिया बधी हुअी थी। गरज यह कि अुसमे श्रद्धा थी, पवित्रताका शौर्य था, परंतु विवेकके अभावमे अनन्यता — दृढ धारणा — नहीं आ पाती थी, और असलिअे व्यवहारज्ञान या अध्यात्मज्ञानमे से अेक भी बढ नहीं पाता था।

२

दूसरी बात ताजी ही है। दासबाबूकी मृत्युको दो चार दिन हुअे थे। मै आश्रमसे कार्यालय जा रहा था। रास्तेमे अेक रबारी (अहीर) से भेट हुअी। बहुत दूरसे अकेले ही चल कर आनेकी अुकताहटके कारण या बातूनी स्वभावका होनेके कारण, कोअी निमित्त मिलते ही (जो मुझे याद नहीं) अुसने मुझसे बाते करना शुरू कर दिया।

अुसने कही सुना था कि अहमदाबादके किसी मंदिरके बैरागियों और मुसलमानोमे झगडा हो रहा है। वह मुझसे असके बारेमे पूछ-ताछ करने लगा। परंतु अस विषयमे मै अुससे भी अधिक अज्ञानी निकला। मुझे अस विषयकी कुछ भी जानकारी नहीं थी। असलिअे झगडेकी जड वगैरा अुमीने मुझे समझाअी और अब यह जाननेको अुत्सुक था कि आगे मामला कहा तक पहुंचा है। अुसे आश्चर्य हुआ कि मै शहरके अितने नजदीक रहते हुअे भी कुछ नहीं जानता, परंतु जो सत्य था अुसे मै कैसे बदल सकता था।

परंतु अुसे तो किसी न किसी तरह बातें करके रास्ता काटना था, असलिअे विषय बदला और मुझसे परिचित विषय पर पूछना शुरू किया।

“गाधी महात्मा यही है ? ”

“नहीं, बगाल गये हैं।”

“गाधी महात्मा क्या बगालके हैं? वे बगालमे क्यों रहते हैं?”

मैने कहा, “नहीं, भाभी, वे तो यहीके हैं। काठियावाडके हैं। कामके लिये बगाल गये हैं।”

“यहाके हैं? किस गावके?”

“पोरबंदरके।”

“यह बगाल तो वही है न जो गोपीचंद राजाका मुल्क कहलाता है?”

“हां, वही।”

गोपीचंद राजाके कारण ही असे बगालका परिचय था। अउसने गोपीचंद राजपाट त्यागकर विरागी बने अउसका भजन गाना शुरू किया। अउसका आरंभ में भूल गया हू। परंतु बीच-बीचमे अउसकी आलोचनाएं चलती रहती थी।

“कितना बड़ा राजा था! देखिये न

‘ओडा, पिगळा, सुखमणी नारी,

बारमे परणी ने तेरसे कुवारी।’

अतना बड़ा वैभव ओर माया छोडते असे जरा भी देर लगी? और हमने छोटासा अक गधा पाला हो तो अउसकी माया भी हम नहीं छोड सकते।”

* अिस गुजराती लोकभजनका शब्दार्थ है — (गोपीचंद राजाकी) ओडा, पिगळा और सुखमणी वगैरा सैकडो स्त्रिया थी; अउसके रनवासमे १२ सौ विवाहित और १३ सौ कुवारी लडकिया थी। अिस भजनमे हठयोग सम्बन्धी ओडा, पिगळा, सुषुम्ना वगैरा नाडियोका रूप बिगड कर अपर जैसा हो गया है और नाडीका नारी बनकर अपरोक्त ओडा, पिगळा वगैरा राजाकी सैकडो स्त्रियोंकी कल्पना बिचित्र ढंगसे घुस गयी है।

मैं सोचने लगा कि जिस आदमीको जानी कहूँ या अज्ञानी। एक तरफ गोपीचंद राजा और उस रबारीके बीच कितनी ही शताब्दिया बीत गयी। जिस बीच बंगालमें कितनी ही अथल-पुथल हो गयी, जिसकी उसे जरा भी गध नहीं। उसके मस्तिष्कमें तो गोपीचंद राजाके साथ ही बंगालका साहचर्य है ! दूसरी तरफ हमारे पढ़े-लिखने गोपीचंदका नाम सुना होगा, कदाचित् उसका नाटक देखकर थोड़ी-बहुत उसकी कथा जानी होगी, परंतु बंगाल या अज्जैनका अन्हे कुछ भी खयाल नहीं होगा। जिस रबारीके लिये गोपीचंद और बीसवीं सदीके बीचका बंगालका इतिहास नींदमें चला गया, हममें से बहुतोंको जैसे नींदके बीच-बीचमें सपने आ जाते हैं, वैसे ही इतिहासमें पठानों या अकबर या शूजाके सबंधमें बंगालकी कुछ कुछ झांकी हो जाती है, परंतु ऐसा लगता है मानो बंगालके इतिहासका प्रभात सिराजुद्दौला या क्लाइवसे ही हुआ है।

गोपीचंदका धार्मिक जीवनके साथ कोई सबंध न हुआ होता, तो जिस भाषीको गोपीचंदका नाम सुननेका प्रसंग न आता। धार्मिक जीवनके साथ जुड़ जानेके कारण गोपीचंद सबंधी जानकारी भक्तों द्वारा भजनोंके जरिये अनजानसे अनजान हिन्दू तक पहुंच गयी, परंतु अन्य ज्ञानके अभावमें उस जानकारीका भी शुद्ध स्वरूपमें पहुंचना कितना कठिन है यह 'अंदा, पिगळा सुखमणी नारी, बारसे परणी ने तेरसे कुवारी' की विचित्र रूपमें भ्रष्ट हुयी साखी दिखा देती है। यह भ्रष्टता केवल भाषाकी भ्रष्टता नहीं, परंतु पदार्थकी पहचान संबंधी भ्रष्टता भी है।

दूसरी ओर जिस रबारीको गोपीचंद राजा ऐसा लगता है मानो कलकी ही दुनियाका विषय हो, परन्तु हमारी आजकी दुनियाके विषय — दासबाबू — का उसके जीवनमें क्या स्थान है ? दासबाबू मर गये, यह कहनेसे उस पर क्या असर होगा ? जब वह यही नहीं जानता कि ऐसा कोई आदमी था तब उसके मर जानेकी बात जानकर उस पर

भला क्या असर होगा ? और अनुसे भी अधिक प्रसिद्ध महात्मा गांधी हैं, जिनका नाम तो अनुसने किसी प्रकार सुन लिया है, परंतु गोपीचंदके बंगाली होनेका अनुसे जितना पता है उतना गांधीके गुजराती या बंगाली होनेका अनुसे पता नहीं है ।

दासबाबूके स्मारकका चढ़ा अिकट्टा करनेके लिये गांव-गांव जाकर हम किस मुहमे अनुस स्मारकके लिये रुपया देनेको ऐसे रबारीसे कह सकते हैं, यह विचार सहज ही मनमे उठता है ।

बड़ेसे बड़े नेताओ द्वारा निकलनेवाले सभी अखबारो, पुस्तको और भाषणोका यह ज्ञान देनेमे कितना हाथ है ? तमाम राजनैतिक हलचलोमे जनताका यह वर्ग किस प्रकार दिलचस्पी ले सकता है ? जनताका अधिकतर भाग क्या अस रबारीकी कोटिका ही नहीं है ? और अस जनताकी जागृतिके बिना क्या देशकी गाडी आगे बढेगी ?

तीसरी तरफ यह भी सोचने लायक बात है कि अस रबारीके जीवनको अितना सस्कारी बनानेमे किसका हाथ रहा है । गोपीचंद विरागीका अितिहास अनुसने किसकी शालामे पढा ? गधे जितनी माया भी हम नहीं छोड सकते, यह आत्म-परीक्षण अनुसे कहासे मिला ? हमारे देशके अज्ञानीसे अज्ञानी भागमे भी जो सस्कारिताके कुछ बीज हैं, अनुहे डालनेवाला कौनसा वर्ग है ? यह कार्य करनेवालोकी जीवन-पद्धति कौनसी है ? हमारे देशकी परिस्थिति ही अस प्रकारकी है कि अपने कल्याणके लिये व्याकुल भक्त ही अनुस जनता तक पहुच सकते हैं ; दूसरोका कल्याण करनेका भार लेकर बाहर निकले हुअे लोग अनुसे स्पर्श नहीं कर सकते ।

यह सच है कि अनु भक्तोमे भी सकुचित दृष्टि रह जाती है । असके कारणो पर स्वतंत्र रूपमे विचार करना चाहिये । फिर भी देशको सस्कृत करनेमे अनुका जो बडा हाथ है और अनुके जीवनमे देशको सस्कृत बनानेकी जो शक्ति है, अनुका अुचित मूल्य स्वीकार किये बिना काम नहीं चलेगा ।

ऐसी है हमारी जनता। एक तरफ अुसमे कुछ सुसुस्कारोके बीज हैं, दूसरी ओर अज्ञानकी गहरी पैठी हुअी घास है। हमारी वर्तमान शिक्षा अुस अज्ञानकी घासको खोद निकालनेका कुछ प्रयत्न कर रही है, परंतु जिस प्रकार हमारे जैसे केवल पढ़े-लिखे आदमी खेतमे निदाअी करने लगे तो बाजरे और घासका भेद न जान सकनेके कारण घासके साथ बाजरा भी अुखाड डालेगे, वैसे ही हमारी मौजूदा शिक्षा अक्सर अुस अज्ञानके साथ सुसुस्कारके बीजोको भी खोद डालती है। नीदनेवालेको अुपयोगी वनस्पति और जगली वनस्पतिके बीचका भेद जानना चाहिये, वैसे ही हमे भी अपनी जनताके अज्ञान और अुसके सुसुस्कार दोनोको पहचानना चाहिये।

नवजीवन, केलवणी अक, २७-९-'२५

४

परिचारक भील

जेलके अस्पतालमे मुझे बार-बार जाना पडा था। अस्पतालके परिचारकोमे एक भील कैदी था। वह बिलकुल जड और स्मरण-शक्ति-हीन लगता था। अुमर पचासके लगभग होगी। मुझ पर बहुत ममता रखता था। मुझे बार-बार यह विचार आता था कि मैं अुसे क्या सिखाऊ। दो चार बार मैंने अुसे लिखना सीखनेको ललचाया, परंतु अिस बारेमे वह निराश हो गया था। वह जवाब देता था, “मुझे बहुत लोगोने बार-बार पढ़नेके लिये कहा, परंतु अुनकी बात मझे जची नहीं। अब आप कहते हैं अिसलिये ऐसा लगता है कि पढ़ लेता तो अच्छा होता, परंतु अब बूढा हो गया, अब मुझे नहीं आयेगा।” मैंने अुसे स्वयं पढ़ानेका वचन दिया और यह विश्वास दिलाया कि जरूर आ जायगा, परंतु अुसे विश्वास नहीं हुआ।

सारे जीवनमें उसने दो भजन जितना साहित्य भी नहीं सीखा था। हिन्दू-धर्मके किसी देवी-देवता अथवा राम-कृष्णके नाम भी नहीं जानता था, तब अवतारोंके चरित्र तो कहासे जानता? मैंने सोचा कि पढ़ नहीं सकता तो कहानियों और भजनों द्वारा ही उसे कुछ न कुछ ज्ञान दिया जाय।

काल्पनिक कहानियोंके लिये अपना विरोध अलग रखकर मैंने उसे चिड़ा-चिड़ी और पशु-पक्षियोंकी कहानियाँ सुनाना आरम्भ किया। वह अुमगपूर्वक सुनने जरूर बैठता और अिस तरह हसता मानो उसे बड़ा मजा आ रहा हो। परन्तु उसकी आँखोंसे मुझे मालूम हो जाता कि कहानीका अेक अक्षर भी वह नहीं समझता। मैं उसे पूछता “क्यों भाँजी, मैं किसकी बात कह गया, बता तो?” तब वह जवाब देता “यह मुझे पता नहीं चलता। आप बात कहते हैं सो मैं सुनता हूँ। परन्तु याद रखना मुझे नहीं आता।”

म विचारमें पड़ गया। मुझे लगा कि अिस अुम्रमें अिन तुच्छ बातोंमें उसे मजा नहीं आता होगा। फिर मैंने रामकी कहानी कहना शुरू किया। अेक दिन थोड़ीसी कही। दूसरे दिन पूछा कि कल शामको क्या बात कही थी। जवाबमें ‘शून्य’। मैंने फिर शुरूसे वह कहानी कही और तीसरी शामको फिर पूछा। फिर वही शून्य। उसे यह भी याद न रहता कि मनुष्यकी बात कही थी या जानवरकी।

मैं सोचने लगा कि अब क्या किया जाय। अेक दिन मैंने उससे यों ही पूछा. “तुझे तीर-कमान चलाना आता है?” बस; प्रश्न पूछनेकी ही देर थी। जोरसे ‘हाँ’ कहकर वह अत्यंत अुत्साहमें आ गया। और मुझसे कहने लगा कि वह अैसा बढिया तीरदाज है कि अुड़ते पक्षियोंको भी नीचे गिरा सकता है।

कहानियोंका थोड़ासा मसाला मुझे मिल गया। नाम दिये बिना मैं उसे अब धनुर्विद्याकी विविध कहानियाँ कहने लगा। दशरथके शब्दवेधकी, अर्जुनके द्रौपदी-स्वयंवरकी, द्रोण द्वारा तीरसे कुअेंमें से बाहर

निकाली हुअी गिल्ली वगैराकी कहानिया सुनाअी। अब अुसकी स्मृति जाग्रत हो गअी। ये सब बाते वह अच्छी तरह याद रख सकने लगा। (नामोको छोडकर — नाम तो वह किसीका भी याद नहीं रख सकता था। आठ नौ महीने वह हम सबके साथ रहा, परंतु अत तक वह चार जनोको भी नामसे पहचानने नहीं लगा था। वे 'मोटे भाअी' और वे 'गोरे भाअी' अिस प्रकारके वर्णनसे ही वह निर्देश कर सकता था।)

दशरथकी अपेक्षा अर्जुनके बीधे हुअे यत्र-मत्स्य पर वह अधिक मुग्ध हुआ और द्रोण पर तो वह फिदा ही हो गया। "सच्चा बामन, सच्चा बामन! कुअेमे गिरी हुअी गिल्लीको तीरसे अुछाल कर बाहर निकाल लिया! वह सच्चा तीरदाज था।"

अिस परसे मुझे अेक सूचना मिल गअी कि वह कौनसी बाते समझ सकता और याद रख सकता है।

थोडे समय बाद 'यह कैसे सूझा?' नामक रूसी पुस्तक मेरे पास आअी। अिस भीलकी जोडमे अेक दूसरा कैदी भी था। भील जितना जड था, अुतना ही यह चालाक था। लगभग सारी जिन्दगी अुसने जेलमे ही गुजारी थी। मुझे अैसा लगा कि यह बात अुसके अधिक योग्य है, और वह अुसे कहनेका मैने विचार किया। साथमे भील भी बैठता था। मैने यह आशा नहीं रखी थी कि भील अिसे समझ सकेगा। परन्तु परिणाम मुझे अत्यंत आश्चर्यजनक मालूम हुआ।

मै यथाशक्ति नाम छोड कर ही बाते करता था; कभी कोअी नाम देना ही पड़ता तो अेक भील या दर्जी अैसा साधारण नाम दे देता अथवा रूसीके बजाय कोअी देशी नाम रख देता। कहानी कहा तक पहुची है, यह मुझे भील दूसरे दिन बारीक व्योरेके साथ कह सुनाता। वह राम-लक्ष्मण अथवा बालकृष्णकी बातें नहीं समझ सकता था, परन्तु अिस रूसी कहानीके सब पात्रोके अटपटे पराक्रम बारीकीसे याद रख सकता था!

यह कहानी मैं पूरी नहीं कर सका, इसलिये उसका महत्वका जो अंतिम भाग था वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सका। परन्तु मैंने देख लिया कि राम-लक्ष्मण जैसे पात्रोंके साथ उसका अपने जीवनमें कौंसी सवध नहीं बंधा था, इसलिये उनकी बातोंमें उसकी स्मृति मद थी, परन्तु झूठे नोट बनानेवाले, दीवारमें सेध लगानेवाले, घोड़े चुरानेवाले लोगोंको वह अच्छी तरह पहचानता था, इसलिये उनकी कहानियाँ उसे आसानीसे याद रहती थी।

मैंने यह सोचकर इसका वर्णन किया है कि मानसशास्त्री और शिक्षक इस अनुभवसे बहुत कुछ निष्कर्ष निकाल सकेंगे। इस पर अधिक विवेचन करनेका काम मैं अन्हीको सौंपता हूँ।

‘श्री दक्षिणामूर्ति’, अगस्त १९३१

५

सभ्यताके आधार-स्तंभ

पढ़े-लिखे लोगोंको शारीरिक परिश्रम करनेमें शर्म आती है। आठ-दस घंटे दफ्तरमें बैठना, नकले करना, टाइप करना, हिसाब मिलाना, प्रूफ देखना, पुस्तके लिखना वगैरा अूचे माने हुअे काम करनेमें वे अितने नहीं अुकताते, जितने खाना बनाना, कपडे अथवा बर्तन धोना, झाडू लगाना, पीसना, कूटना, कातना, नालिया धोना, पाखाने साफ करना वगैरा कामोंसे अुकता जाते हैं। अिसी तरह यदि अुन्हे कभी छोटासा भी बोझा अुठाकर चलना पडे तो बडी शर्म आती है। तब बढाई, लुहार, राज वगैरा कारीगरोंका काम तो वे थोडा भी कैसे सीख सकते हैं? और यदि छोटासा भी अैसा काम निकल आये तो अुन्हे हाथ जोडकर खडे रहना पडता है। कलम, स्याही और कागजसे चिपटे रहकर काम करनेमें कितने ही

घटोका श्रम क्यों न करना पड़े और उससे अर्थप्राप्ति कितनी ही कम क्यों न हो, तो भी उसमें प्रतिष्ठा मानी जाती है। परन्तु मेहनत-मजदूरीका काम, भले उसमें स्नायुओं पर जोर पड़ता हो, शरीरको लाभ होता हो और रुपया भी अधिक मिलता हो, अप्रतिष्ठित माना जाता है।

अमुक काम अच्छा अथवा प्रतिष्ठायुक्त है और अमुक नीचा अथवा प्रतिष्ठाहीन है, यह खयाल कभी कभी लोकसेवकोंमें भी पाया जाता है। हरिजन वगैरा पिछड़ी हुई जातियोंमें विद्याप्रचारकी अपनी प्रवृत्तियोंके साथ हम कभी कभी अनि विचारोंका भी प्रचार कर देते हैं। 'विद्या पढो जिससे तुम अच्छी नौकरी पा सकोगे, पाठशालामें शिक्षक बन सकोगे और तुम्हें घरनौकर, मजदूर, कारीगर और भगीका काम नहीं करना पड़ेगा।' इस प्रकारकी बातें कभी कभी दलितोंके सेवक नासमझोंमें कह डालते हैं। इसी तरह म्त्रियोंसे भी कहा जाता है कि 'आज तक तुमने खाना बनाया, बर्तन मले, बच्चोंको सभाला; अब चूल्हा छोड़ो, चक्की बन्द कर दो, बच्चोंको छात्रालयमें भेज दो, और बाहर निकलकर समाजके काममें लगे।' इस प्रकारकी बातोंसे यह मालूम हो जाता है कि ऐसे कामोंके बारेमें लोकसेवकोंके कैसे खयाल हैं।

मेरी समझसे ऐसे विचार हम खुद अपने लिये रखे यह भी दुर्भाग्य है। तब जिन लोगोंकी हम सेवा करना चाहते हैं, उनके दिमागमें ऐसे विचार उत्पन्न करना उनकी सेवा नहीं परन्तु कुसेवा ही है। विचार करने पर मालूम होगा कि दफ्तरोंके कामके बिना मानव समाजके लिये सम्य जीवन बिताना असंभव नहीं है। परन्तु भोजन, बच्चोंका पालन आदि गृहिणी-कर्म, झाड़ना, लीपना, माजना, धोना आदि भृत्यकर्म और अनाज अगाना, मकान बनाना, कपड़े बुनना वगैरा किसान और कारीगरके कर्मके बिना सम्य जीवन जीना असंभव है। इतिहाससे भी जान पड़ता है कि अनेक जातियाँ ऐसी

हो गयी है, जिनमे कारकुनी या लेखनवृत्ति न होते हुये भी वे सस्कृत और समृद्ध थी। अतना ही नहीं, परन्तु यह भी कहा जा सकता है कि कारकुनी— कार्यालयविद्या — कायस्थविद्या तो हाल ही मे अुत्पन्न हुयी है। मनुष्य समाजका काम हजारो वर्ष तक अुसके बिना ही चलता रहा। और आज भी यह माननेका कोअी कारण नहीं कि यदि सारी कार्यालय-व्यवस्था अेकदम बन्द कर दी जाय तो मनुष्य-समाज पर भूकम्प जैसी कोअी बडी आफत टूट पडेगी।

अरलैण्डमे वकील, डॉक्टर तथा अध्यापकके धंधोको माननीय धधे कहनेका रिवाज है। अिन धधोको साधारण लोगोने यह विशेषण नहीं दिया है, परन्तु अिन धधोवालोंने स्वय ही अपने धधोके लिये यह विशेषण लगा लिया है। अिसी प्रकार हम दफ्तरका काम करने-वालोंने कारकुनीके कामको प्रतिष्ठित धधा मान लिया है।

वास्तवमे देखा जाय तो मानव-सभ्यताकी स्थिति और वृद्धिके लिये मुशीगिरीकी अितनी जरूरत नहीं, जितनी गृहिणी-कर्म, भृत्य-कर्म, कृषिकर्म तथा कारीगरके कामकी है। भले यह कर्म स्त्री करे या पुरुष, शिक्षित लोग करे अथवा अशिक्षित, हाथसे करे या यन्त्रसे, प्रेम और धर्मबुद्धिसे करे अथवा रुपयेके लिये करे। जिस समाजमे धान्य पैदा करना, पीसना, कूटना, खाना बनाना, कपडे बुनना और सीना, घर, कपडे और बर्तन साफ रखना, मुहल्ला, नगर और स्मशान स्वच्छ रखना अित्यादि काम सुव्यवस्थित ढगसे होते रहनेका प्रबध न हो, अुस समाजमे कितने ही विद्वान तर्कशास्त्री, प्रतिभावान कवि, प्रखर गणितशास्त्री, सूक्ष्म ज्योतिषशास्त्री, कुशल मन्त्री और कार्यालय-व्यवस्था करनेमे प्रवीण प्रबधक हो तो भी अुसकी सभ्यता टिक नहीं सकती। अिन कार्योंके लिये यन्त्रका अधिकसे अधिक अुपयोग हो तो भी अिन यन्त्रोके लिये किसी मनुष्यके हाथकी जरूरत रहेगी ही। और जिन हाथोसे जमीन जोतने, बीज बोने,

धान्य अिकट्टा करने, अुसे कूटने, पीसने और पकाने, बच्चोको पालने, मकान बनाने, कपडा वुनने, नालियां, पाखाने और मुहल्ले साफ करने वगैराके यत्र चलेगे, वे हाथ सम्यताके आधार-स्तभ होंगे, न कि वे हाथ जिनसे केवल कागज पर अक्षर लिखे जाते रहेंगे। यह सच है कि पढे-लिखे लोगोने मानव-सम्यताको बढानेमे और सुशोभित करनेमे काफी भाग लिया है और अुसकी ख्याति भी बढाअी है। परन्तु साथ ही यह न भूलना चाहिये कि दीवारकी शोभा रगसे बढती है तो भी दीवार ही रगका आश्रय है और दीवारके बिना रगको स्थान ही नहीं मिल सकता। अिसी तरह सम्यताके आधार-स्तभ प्रतिष्ठित माने हुअे धधे नहीं, परन्तु पढी या वेपढी गृहिणियो, भृत्यो, कृषको और कारीगरोंके धधे हैं। अिन धधोको अप्रतिष्ठित कहना अथवा समझना या अुनके प्रति अनादर रखना, अुन्हे करनेमे शर्म आना और अुन्हे अच्छी तरह करनेके अुपाय खोजनेमे रस न लेना विद्वत्ताका लक्षण भले ही हो परन्तु सम्यताका नहीं; और लोकसेवकोके अनेक कर्तव्योमे अेक यह भी समझना चाहिये कि वे स्वय अिन कामोमे भाग लेकर अिनकी प्रतिष्ठा बढाये और अुन्हे करनेकी पद्धतियोमे सशोधन करे। गाधीजी जिसे शरीरश्रम (श्रमयज्ञ, ब्रेड लेबर) का सिद्धान्त कहते हैं, वह यही है।

हरिजनबन्धु, ३-२-'३५

६

धन्धेका निश्चय

१

अपने गुजरातके दौरेमें सरकारी या राष्ट्रीय, हरिजन अथवा हरिजनेतर, जिन जिन शालाओं या छात्रालयोंमें मुझे बोलनेका मौका मिला, वहाँ मैं जो एक प्रश्न सबसे पूछता था वह यह है 'तुम बड़े होकर कौनसा धन्धा करके अपना गुजारा करोगे, यह तुमने तय कर लिया है?' बेशक, कोअी दर्जनभर तरुण या लड़के मुश्किलसे ऐसे मिले, जिन्होंने अपना भावी धन्धा निश्चित कर रखा था। कॉलेजके विद्यार्थी भी अधिकतर यह नहीं जानते थे कि वे ग्रेज्युअेट होनेके बाद निश्चित रूपसे कौनसा धन्धा करेगे। विनय-मंदिरोंके विद्यार्थियोंमें से अधिकांशको यह सवाल सुनकर अलटा आश्चर्य हुआ। ऐसा प्रश्न विनय-मंदिरकी भूमिकामें पूछा ही कैसे जा सकता है? कुमार-मंदिरके विद्यार्थियोंको जब मैंने यह प्रश्न पूछा तब तो शिक्षकोंको भी आश्चर्य हुआ। और जब मैंने बाल-मंदिरोंके शिक्षकोंके सामने यह बात रखी कि प्रत्येक बालकको बड़ा होकर जीविकाके लिये क्या धन्धा करना है, जिसका निश्चय आपके बालकोसे बाल-मंदिरमें ही करा लीजिये, तब अन्हें कैसा लगा होगा, यह मैं नहीं जानता।

प्रवाससे लौटनेके बाद एक शिक्षककी तरफसे मिले पत्रमें से नीचेका भाग अद्धृत करता हूँ :

“आप छुटपनसे ही जिस बातका विचार करनेकी सलाह देते हैं कि बालकको बड़ा होकर किस धन्धेमें जाना है। परन्तु क्या छोटी अुम्रमें यह तय करने लायक समझ बालकोमें आ जाती है? जिस अुम्रमें दुनिया देखी न हो, अपनी अभिरुचि

या कुशलताका पता न हो, अुस अुम्रमे अैसा प्रश्न निश्चित ही कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि विनीत होने तक बालक साधारण शिक्षा ले, हाथ-पैर हिलाना सीखे, भिन्न भिन्न धधोके बारेमे जाने, और बादमे वे अपना मार्ग निश्चित करे। अुद्योगोमे बढाई, लुहार और दरजीका काम थोडा-थोडा सीखा हो तो अुस परसे वे अपना मार्ग निश्चित कर सकते है। अिसमे विचारदोष या दृष्टिदोष हो तो बताअियेगा और अपनी दृष्टि अधिक समझाअियेगा।”

अिस मागको पूरा करनेका प्रयत्न करता हू।

हमारे देशमे शिक्षाका अग्रेजी काल आरभ हुआ अुससे पहले अिस बारेमे परेशानी पैदा नहीं होती थी कि लडका बडा होकर क्या धधा करेगा। जैमे हिन्दू हो तो चोटी रखनी ही चाहिये और मुसलमान हो तो सुन्नत करानी ही चाहिये, यह चीज शका अुठाये बिना बालक स्वीकार कर लेता था, वैमे ही वह निशक होकर यह मान लेता था कि बडा होने पर अुसे माता-पिताका धधा ही करना है। वेदान्तका अध्ययन करे, भक्त बने, कविता रचे, बडी बडी हवेलिया बनवाये, पुल खडे करे, रास्ते बनाये, चित्र खीचे, अपने धधेमे कम प्रवीण हो या ज्यादा, थोडा यशस्वी हो या बहुत, फिर भी दरजीका लडका अियेगा तब तक सियेगा तो जरूर और बनियेका बेटा किमी प्रकारके पैतृक व्यापार-व्यवसायमे ही रहेगा। अिस प्रकार रोजगार-धन्धेके मामलेमे किसी प्रकारकी अनिश्चितता नहीं थी। गाधीजीकी भाषामे कहे तो ‘वर्णव्यवस्था कायम थी’।

शिक्षाके अग्रेजी कालमे यह स्थिति बदल गयी। अिसका कारण कुछ हद तक अग्रेजी राज्य द्वारा अुत्पन्न की हुयी शिक्षा-प्रणाली है, कुछ हद तक अग्रेजी राज्य द्वारा निर्माण किये हुअे नये धधे है, और कुछ हद तक यत्रयुगके कारण जगत्के अुद्योग-धधे और आर्थिक व्यवहारोमे हुयी भारी क्रान्ति है।

अंग्रेजी कालसे पहलेकी शिक्षामे परम्परागत धधोकी शिक्षाकी व्यवस्था जरूर होगी, परन्तु सभव है व्यवस्थित ढगसे साधारण शिक्षा देनेकी कोअी ठीक योजना न हो। यह अेक दोष था। यह दोष अंग्रेजी राज्यको खटका। अुसे राज्यके अलग-अलग विभाग चलानेके लिअे जिन जिन लोगोकी जरूरत थी — नौकरीमे या स्वतत्र धधेवालोके रूपमे — अुन्हे साधारण शिक्षाके अभावमे जुटानेमे कठिना-अिया मालूम हुअी। असलिअे अुसने जो शिक्षा-प्रणाली तैयार की, वह पहले केवल साधारण शिक्षा देनेवाली और बादमे विभागोका धधा सिखानेवाली ही तैयार की। साधारण शिक्षाका अभाव हमारे प्राचीन जीवनका दोष था, और यह दोष अंग्रेजो द्वारा खडी की गअी शिक्षा-सस्थाओमे पढे हुओ और अुनमे न पढे हुओके बीचका भेद दिखाअी देने पर लोगोके ध्यानमे आ गया। असलिअे अस शिक्षाके प्रति लोगोमे दिनोदिन आकर्षण बढता गया। यहां तक कि अस शिक्षाके अन्य दोषोकी ओर जब लोकनायकोका ध्यान आकर्षित हुआ और वे राष्ट्रीय शिक्षाकी योजनाअे सोचने लगे, तब भी असकी चिन्ता कभी दूर नही हुअी कि सामान्य शिक्षामे कोअी कमी न आने पाये। अुल्टे, अैसी योजनाये सोची गअी कि सरकारी शिक्षाकी कमी विशेष प्रकारकी सामान्य शिक्षासे ही पूरी की जाय। अंग्रेजीके बजाय मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम बनाना, हिन्दीकी राष्ट्रभाषाके रूपमे स्थापना करना, अितिहासका सशोधन करके अुसे अस ढगसे सिखाना कि वह राष्ट्रीय भावनाका पोषक बने, मातृभाषाका विकास करना, और थोडे वर्षोमे अधिक पढाअी कराना — आदि आदि राष्ट्रीय शिक्षाके ध्येय बने। अस सरकारी और गैरसरकारी शिक्षाका सादा नाम 'साधारण शिक्षा' है। असका रोचक नाम है 'संस्कारिताकी शिक्षा'।

परन्तु जितने समय तक बालक या किशोर साधारण शिक्षा पाता हो अुतने समयमे अुसे अपने पैतृक धधे या जीविका देनेवाले किसी

अन्य धर्मेकी शिक्षा किस तरह मिले, जिसका विचार करना किसीको नहीं सूझा था। दोप तो धर्मकी शिक्षामे भी आ गया था। अंक या अनेक कारणोंसे धर्म नष्ट होते जा रहे थे, कलाओं नाशको प्राप्त हो रही थी, और जनतामे अज्ञान बढ़ता जा रहा था। अतिसमे भी प्रवाह सामान्य शिक्षाकी ओर ही मुड़ा। अतिसलिसे धर्मको जो थोड़ा-बहुत ज्ञान परम्परासे चला आ रहा था, अतिसे भी लोग भूलने लगे, और कुछ तो बिल्कुल स्मृतिका विषय ही बनकर रह गया। परिणाम यह हुआ कि आज हम यह मानने लगे हैं कि बीस वर्षकी अतिससे पहले धर्म तय करना संभव ही नहीं है। जीवनमे बीस वर्ष — कमसे कम पंद्रह वर्ष तो जरूर — सामान्य शिक्षा पानेके लिये होने चाहिये। नतीजा यह हुआ कि बाप किसान होगा और अतिसके लडकोमे से अंक वकील, अंक डॉक्टर, अंक इंजीनियर, अंक व्यापारी, अंक आबकारीका दारोगा, अंक रसायनशास्त्री, अंक पाठशालाका शिक्षक और अंक सम्पादक या लेखक होगा, और अतिसके लडकोमे भी अतिसी ही विविधता हो सकती है।

अतिस परिणामको लानेमे सरकारी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा, सनातनी और सुधारक, हिन्दू तथा मुसलमान — सभीने समान रूपमे हाथ बटाया। किसीने रुकावट तो डाली ही नहीं। वर्ण अर्थात् धर्म — गांधीजीका यह अर्थ स्वीकार कर लिया जाय, तो सबने मिलकर समाजमे पूरी तरह वर्ण-संकरता और अव्यवस्था स्थापित कर दी। जन्मसे किसीका वर्ण तय नहीं होता; अतिस ही नहीं, आदमी बीस-बाईस वर्षका हो जाय, कदाचित् अंक-दो बच्चोंका बाप हो जाय तो भी वह नहीं जानता कि अतिसका वर्ण क्या है अथवा क्या होगा। जिसे अपना ही वर्ण जाननेकी कठिनाई हो, वह बालकको भला कौनसे धर्मके आनुवंशिक संस्कार देगा ?

यह है हमारी आजकी स्थिति। अतिससे बाहर निकलनेकी जरूरत है। केवल आर्थिक दुर्दशाका हल ढूढनेके लिये ही नहीं, यद्यपि यह

कारण भी कोअी तुच्छ या गौण समझने जैसा नही है, परन्तु लोगोके बौद्धिक और चारित्रिक विकासके लिये भी। मनुष्य बी० अ० और अम० अ० तक पढाओ करे, पूर्ण तारुण्यमे आ चुका हो, तो भी यह न जान सके कि वह जीवनमे कौनसा धधा कर सकता है, किस धधेके अनुकूल असका शरीर और मन है, तो यह कैसी विषम और दया-जनक स्थिति है। यह भी सभव है कि वह कोअी धधा जानता हो, परन्तु आर्थिक परिस्थिति असे बेकार रखती हो। परन्तु वह कुछ भी करनेके लिये तैयार ही न हुआ हो और किसकी तैयारी करनी चाहिये — यह परेशानी असे बीसवे वर्षमे भी रहे, तो यह केवल आर्थिक दुर्भाग्य ही नही, परन्तु मानसिक और नैतिक दुर्भाग्य भी है।

असका अेक ही अुपाय है। गाधीजीके शब्दोमे वह यह है कि वर्णव्यवस्थाको हम फिर असके शुद्ध स्वरूपमे स्थापित करे। व्यवहारकी भाषामे असका अर्थ यह है कि कमसे कम अुम्रमे हम प्रत्येक बालकको यह निश्चय करा दे कि 'तुझे बडा होकर अमुक प्रकारके धधेमे लगना है। तू कुटुम्बकी या अपनी शक्ति, अुमग, परिश्रम और बुद्धिके अनुसार कितनी ही साधारण अर्थात् सस्कारिताकी शिक्षा प्राप्त कर, तुझसे हो सके अितने कला-कौशल सपादन कर, परन्तु यह न भूलना कि तुझे अमुक धधा करना है और असके लिये तुझे छुट-पनसे तैयारी करनी चाहिये।' अस धधेमे तुझे अपना पुरुषार्थ और भाग्य साथ दे तो तू अूचीसे अूची श्रेणी पर चढना; वे साथ न दे तो सामान्य कक्षामे रहना। परन्तु यह निश्चय रखना कि तुझे धधा तो यही करना है।'।

यह निश्चय करनेमे माता-पिता तथा शिक्षक बालकके आनुवशिक संस्कार, स्वभाव, जन्मजात सिद्धिया, श्रमप्राप्त सिद्धियां, माता-पिताकी आर्थिक शक्ति वगैराका जरूर विचार कर ले। परन्तु यह विचार करनेमे वर्षोका समय न लगना चाहिये। जितना जल्दी

निश्चय कराया जा सके अतना अच्छा। और, अिसमे आम तौर पर कौटुम्बिक धधेको पसद करनेका रख होना चाहिये। अपवादरूपमे ही बालकको माता-पितासे भिन्न प्रकारके धधेमे पडनेका अवसर पैदा होना चाहिये।

२

आजके समयमे भले ही अठारह नही, अठारह सौ प्रकारके धधे हो गये है और अुनमे दिनोदिन वृद्धि होती ही जा रही है। फिर भी अिन सब धधेकी जाच करे तो सभव है सारे धधेको आठ-दस गोत्रोमे बाटा जा सकता है। अुदाहरणार्थ, यह कहा जा सकता है कि बढाई, लुहार, राज, टर्नर, फिटर, रिपेरेर, सिविल अिजीनियर, मेकेनिकल अिजीनियर, बिजलीका अिजीनियर, विमानका अिजीनियर, अंजिन बनानेवाला वगैरा लोगोका गोत्र अेक ही है। हम अिन्हे मिस्त्री अथवा कारीगरके रूपमे जानते है। अिनमे से भले ही कांअी आठ आने रोज कमानेवाला हो, और कोअी अस्सी रुपये लानेवाला हो। यहा हम अिसमे जो कुछ अन्याय हो अुसे मिटानेका विचार नही कर रहे है। धधेका प्रारम्भिक निश्चय करानेका अर्थ है कमसे कम बालकके धधेके गोत्रका निश्चय कराना। फिर वह ज्यो-ज्यो बडा होता जाय त्यो-त्यो अुसकी शाखाओ और अुपशाखाओका निर्णय होता जायगा।

अिस प्रकार यदि बालक अपने भावी धधेके बारेमे निश्चित हो जाय तो अिससे केवल अुसीको सीधा मार्ग ढूढनेमे सहायता नही होगी, परन्तु हमारी शिक्षा-प्रवृत्तिया भी अधिक निश्चित मार्ग ग्रहण करेगी। साधारण शिक्षा भी सब मनुष्योके लिये साधारण सस्कारोकी ही शिक्षा नही होती। अेक खास मर्यादाके बाद वकीलके धधेके लिये तैयार होनेवालेकी सामान्य शिक्षा अेक प्रकारकी होगी, डॉक्टरके लिये दूसरी तरहकी होगी, किसानोकी शालामे सामान्य शिक्षाकी अेक दृष्टि होगी और मजदूरोंकी शालामे दूसरी होगी। अिस प्रकार जिस गोत्रके

धधेके लिअे शाला होगी, अुसकी सामान्य शिक्षामे भी बिलकुल आरभमे ही कुछ न कुछ विशेषता होगी ।

अर्थात्, अिसमे यह सूचना भी है कि केवल सामान्य शिक्षा — सस्कारिता — की शाला त्रुटिपूर्ण सस्था है। अिसका परिणाम यह हुआ है कि जैसे-जैसे विद्यार्थी बडा होता है वैसे-वैसे कौनसा धधा किया जाय अिसके विषयमे वह केवल सशयात्मा ही नहीं बनता, बल्कि बाप-दादेका धधा भी दिलकुल भूल जाता है और अुसकी व्यापक शिक्षा अुसके पैतृक धधेके विकासके लिअे अुपयोगी सिद्ध होनेके बजाय अुल्टे अुस धधेके लिअे अुने अयोग्य ही बनाती है ।

धधेका निश्चय और अुसकी शिक्षाकी वचपनसे ही व्यवस्था होनेके मिवाय प्रत्येक बालकके लिअे अेक अितर अुद्योग — अतिरिक्त धधे — की भी जरूरत मानी जायगी । अितर अुद्योगमे दो लक्षण होने चाहिये मुख्य धधेके साथ आरामके समय रुपयेके लिअे नहीं, परन्तु केवल शौकके तौर पर भी वह प्रिय लगे । आवश्यकता पडने पर, अथवा अैसी अनुकूलता मिल जाने पर, अुसे रोजी देनेवाला भी बनाया जा सके । अिसके अलावा, कभी कभी अेक तीसरा लक्षण भी अुसका हो सकता है । वह यह कि अुसका ज्ञान मुख्य धधेको अलङ्कृत — कलामय — बनानेमे अुपयोगी हो । अिस अितर अुद्योगके चुनावमे बालकके व्यक्तित्वको — अुसके मनको अनुकूल लगनेवाली प्रवृत्ति ढूढनेका पूरा अवकाश रहता है । (अर्थात् मै यहा अितर अुद्योगके तौर पर सहायक अुद्योग अर्थात् कातने-पीजने जैसे अेक धधेके साथ चलनेवाले दूसरे धधेका विचार नहीं कर रहा हूँ । अुसका समावेश तो मुख्य अुद्योगमे ही होगा ।)

प्रत्येक मनुष्य अपने मनके अनुकूल प्रवृत्तिमे ही रातदिन लगा रह सके और अुसके द्वारा अपनी आजीविका भी कमा सके तो कितना अच्छा हो ! परन्तु जिस प्रकारके ससारमे हम रहते हैं, अुसमे अैसी

अनुकूलता सबको प्राप्त नहीं होती, बहुत कम लोगोको प्राप्त होती है। इसलिये अुदास होने, निराश होने, बडबडाहट करनेसे कुछ नहीं होगा। इसीलिये धर्म मनोनुकूल प्रवृत्तियोका मार्ग नहीं माना गया, परन्तु कर्तव्यका मार्ग माना गया है। अतः मनोनुकूलताकी अपेक्षा कर्तव्यको हम पहला आदर देना सीखे — यह पहला धर्म है। और मनो-नुकूल प्रवृत्तियोको आजीविकाके लिये नहीं परन्तु शौकके लिये, निवृत्तिके लिये, वैयक्तिक विकासके लिये रखे — यह दूसरा धर्म है।

हरिजनबन्धु, १२-१-३६

शिक्षाका विकास

दूसरा भाग

सेवाग्राम

शिक्षा और श्रम

शिक्षामे अद्योगका स्थान अवश्य होना चाहिये, जिस बारेमे अब शिक्षाशास्त्रियोमे शायद ही कोओ मतभेद है। परन्तु उस दिशामे आगे कैसे बढ़ा जाय, यह अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है। 'अद्योग द्वारा शिक्षा' का एक अर्थ मैं यहा पेश करता हू।

मैं मानता हू कि प्रत्येक शालाके साथ अद्योग-विभाग होना चाहिये, और इसके विपरीत प्रत्येक अद्योग-संस्थाके साथ उसमे काम करनेवालोके लिये शालाकी योजना होनी चाहिये। बालक शालामे पढे और उसके अद्योग-विभागमे काम करे और अद्योग भी सीखे। बड़े लोग अद्योग करे और साथ ही अद्योग-संस्थाओकी शालाओमे पढे। जिस प्रकार एकके साथ दूसरी संस्था होनी ही चाहिये।

दुनियामे मनुष्य - जातिके बड़े भागको मेहनत-मशक्कतका कठिन जीवन बिताना पडता है, किसी न किसी प्रकारका स्नायु-श्रमवाला अद्योग करके ही निर्वाह करना पडता है। और जिन्हें ऐसा नहीं करना पडता उनके भी विकासके लिये उनकी स्नायुश्रमवाले अर्थात् मेहनतके काम करनेकी शक्तिका विकास करनेकी जरूरत है। जिसलिये शालाओकी योजना जिस ढंगसे होनी चाहिये कि उनका पाठ्यक्रम पूरा करनेवाला युवक अथवा युवती मजदूरी (स्नायुश्रम) करनेकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक योग्यता रखे। बड़ी उम्रमे ऐसा श्रमपूर्ण अद्योग न करना पडे और जिसलिये वह न करे तो कोओ हर्ज नहीं। परन्तु यह नहीं होना चाहिये कि जरूरत पडने पर भी अपनी शिक्षाके कारण (बल्कि शिक्षाकी न्यूनताके कारण) वह ऐसा अद्योग करनेके लिये शरीरसे, मनसे या बुद्धिसे अयोग्य साबित हो।

स्नायुश्रम करानेवाली मजदूरीके तीन वर्ग किये जा सकते हैं :

१ जिन कामोमे यत्रवत् अेक ही तरहका (monotonous) स्नायुश्रम करना हो, अैसे जड मजदूरीवाले ।

२ जिन कामोमे ध्यानपूर्वक, थोडी बहुत तालीमके साथ तथा विविध प्रकारका स्नायुश्रम करना हो, अैसे कारीगरी अथवा कुशल मजदूरीवाले ।

३. जिन कामोमे हिसाबके साथ, शास्त्रज्ञानपूर्वक स्नायु-श्रम करना हो, अैसे मिस्त्रीगिरी या अिजीनियरीके ।

मनुष्योमे मेहनत-मजदूरीके लिअे जो अरुचि वढ गयी है, अुसके फलस्वरूप जैसे मजदूरीके कामोकी अपेक्षा बैठकके अथवा बुद्धिके कामोके लिअे अधिक मोह होता है, वैसे ही मजदूरीके धधोमे भी अूपरके विभागोमे अेकसे दूसरेकी कीमत ज्यादा समझी जाती है ।

परन्तु मानव-जीवनका विचार करने पर जान पडता है कि केवल जड परिश्रमके काम किये बिना जीवन-निर्वाह हो ही नहीं सकता । अरुचिसे करो, अुमगके साथ करो या कर्तव्यबुद्धिसे हर्ष-शोक-रहित होकर करो, वे करने तो पडते ही हैं । अुल्टे जैसे-जैसे यत्रोमे सुधार होते जा रहे हैं वैसे-वैसे कुशलतावाले कामोके लिअे भी यत्र बनाये जा रहे हैं और अुन्हे केवल जड मजदूरीके काम बना डाला जाता है । मतलब यह है कि अुद्योगोकी क्रियाअे यत्रोसे हो या हाथमे, परन्तु जड स्नायुश्रमसे सबको मुक्ति मिलना सभव नहीं । असलिअे अैसे कामोके प्रति मनमे अरुचि बढाना, अुन्हे करनेकी आदत छोड देना तथा अुन्हे करनेमे असमर्थ होना मानव-जीवनको टिकाये रखनेकी अेक अनिवार्य शर्त न पालनेके बराबर है । अससे मानव-जीवनको सजा मिले बिना रही नहीं सकती । जो अससे भागते हैं अुनका स्नायुविकास कम होता है और अुनमे पीढी दर पीढी अपगता आती जाती है । असमे दोनो तरहसे हानि ही होती है । अस बातका प्रमाण हमारे पीढी दर पीढी बैठकके काम करनेवालो और 'पढे-लिखो' के शरीर देते हैं ।

असलिये मेरी दृष्टिमें उद्योग द्वारा शिक्षाका अर्थ यह है कि केवल मजदूरीके अंक ही तरहके और श्रमपूर्ण कामोंके लिये शरीरकी शक्ति बढ़ायी जाय और कायम रखी जाय तथा ऐसे कामोंके प्रति अस्वच्छ उत्पन्न करनेवाले सस्कारों और परिस्थितियोंको मिटाया जाय। असलिये विद्यार्थियोंको ऐसे कामोंमें भी लगाना चाहिये, जिनसे अन्हें जड़ श्रम करनेकी आदत रहे।

असका अर्थ यह नहीं कि कारीगरी और अजीनियरीकी शिक्षाको गौण स्थान देना है। ऐसा किया जाय तो स्नायुश्रमवाले उद्योग करनेकी बौद्धिक योग्यता नहीं बढ़ेगी। और यह भी समाजके लिये हानिकारक ही होगा।

अस प्रकार शालाओंकी योजना ऐसी होनी चाहिये जिसमें विद्यार्थी काफी जड़ मजदूरी करते हों, कारीगरी सीखते हों और साथ ही पाठ भी पढ़ते हों। अिन सस्थाओंके अुच्च पाठ्यक्रममें अजीनियरीकी शिक्षा आ जायगी।

ऐसे अुच्च पाठ्यक्रमके लिये विशेष शालाओंकी अपेक्षा अुद्योग-सस्थायें भिन्न-भिन्न धंधोंके अधिक सुविधापूर्ण स्थान हो सकती हैं। यह सिद्धान्तकी अपेक्षा सुविधा और किफायतका विषय है।

परन्तु औद्योगिक शिक्षाके अंक दो आवश्यक लक्षणोंके प्रति ध्यान खीचनेकी जरूरत है।

अंक तो 'अुद्योग' को बिलकुल शुरूसे असके शुद्ध अर्थमें ही समझना चाहिये। अर्थात् छोटी या बड़ी जो भी वस्तु बालक बनाये, वह जीवनमें किसी न किसी अुपयोगमें आनेवाली वस्तु हो या असका कोअी भाग हो। खिलौना हो तो भी सच्चा खिलौना हो, केवल बनानेवाले बालकके विनोदके लिये बनाया हुआ न हो। वह जो कुछ बना रहा है असका कुछ न कुछ अुपयोग होगा, अस ज्ञानके साथ बालककी असमें प्रवृत्ति और योजना होनी चाहिये। तभी यह कहा जा सकता है कि बालक 'अुद्योग' करता है।

दूसरे, व्यायाम वगैरा शारीरिक शिक्षाको बुद्धोगके अवजमे रखनेसे काम नहीं चलेगा। व्यायाम, खेलकूद, कवायद वगैराका क्षेत्र और प्रयोजन स्वतंत्र है। वे आवश्यक हैं, परन्तु वे औद्योगिक शरीरश्रमकी जगह नहीं ले सकते।

गांधीजीका सुझाव है कि अिन शालाओका खर्च अनुके विद्यार्थियोंके बुद्धोगसे ही निकलना चाहिये। अैसा न हो सके तो अन्य दो सूचनाये ये हैं कि विद्यार्थियोंका अपना खर्च अनुकी मेहनतसे निकलना चाहिये अथवा कमसे कम शालाओका बुद्धोग-विभाग स्वावलंबी होना चाहिये। मुझे स्वीकार करना चाहिये कि अैसी अेकाध शर्तका पालन करके ही शालाकी योजना करनेका मार्ग मुझे अभी तक स्पष्ट दिखायी नहीं देता। अितना कहा जा सकता है कि वर्तमान जनमानस और गरीबीकी दृष्टिसे विद्यार्थीके श्रमका मेहनताना फीसके खातेमे जमा होनेकी अपेक्षा अुसे कमाअीके रूपमे मिलनेकी व्यवस्था करना अिन तीनोंमे अधिक सतोषजनक और परिणामकारक होगा। परन्तु साथ ही जिस विद्याकी कीमत न चुकानी पडती हो वह बहुत सफल नहीं होती। असिलिअे मै बीचका मार्ग सुझाता हूँ विद्यार्थियोंकी मजदूरीका अेक हिस्सा फीस माना जाय और बाकीका अनुकी कमाअी।

बुद्धोगसे शालाका सारा खर्च निकले या न निकले, यह मुख्य प्रश्न नहीं है। क्योकि किसी भी हालतमे हमे शिक्षाका प्रचार तो करना ही चाहिये। असिके लिअे दूसरे विभागसे अेक अेक पाअी वचानेको हम तैयार होंगे। शिक्षाके खर्चके प्रति हमे भविष्यमे आय देनेवाली पूजीकी दृष्टिसे ही देखना चाहिये। अब तक तो केवल पुस्तकीय शिक्षाके खर्चको भी हम अच्छी पूजी समझते आये हैं। तो फिर औद्योगिक शिक्षाकी तो हमे अधिक अूची कीमत समझनी चाहिये।

असल प्रश्न खर्चका नहीं, परन्तु कुशल शिक्षाका है। गांधीजी कहते हैं कि कुशलता सिर्फ शिक्षाशास्त्रकी दृष्टिसे ही नहीं, बल्कि अर्थशास्त्रकी और शरीरशास्त्रकी दृष्टिसे भी होनी चाहिये। असिमे

दोष निकालने जैसी कोअी बात दिखाअी नही देती। कुछ व्यक्तिगत शालाओको हम आर्थिक दृष्टिसे कुशल न बना सके। फिरभी यदि अस बात पर हमारा ध्यान रहेगा तो हम कमसे कम नुकसानको कम करनेमे तथा अमुक प्रकारकी शालाओको स्वावलंबी बनानेमे भी सफल हो सकेगे। और यह भी न हो तो भी अससे हमारे साधन बढेगे, घटेगे नही। शिक्षाशास्त्रकी दृष्टिसे निकम्मी शिक्षासे सन्तोष मान लेना गाधीजीके स्वभावमे नही है, और यदि यह मान लिया जाय कि आर्थिक लाभ पर बहुत नजर रखनेसे शिक्षामे निकम्मापन आ रहा है, तो वे अैसे लाभको छोडनेमे डरनेवाले नही है। यह तो हम जानते है कि कत्तिनोकी मजदूरीकी दरोसे असतुष्ट होकर अुसे बढानेमे और अस तरह महगी खादीको और महगी करके चरखा-सघको जोखिममे डालनेमे अुन्हे कोअी सकोच नही हुआ।

अिसलिअे, अस मामलेमे हल ढूढनेका मार्ग यह बतानेकी दिशामे हमारी विचारशक्तिको मोडना नही है कि किस प्रकार गाधीजीकी दलीलोका खडन किया जाय और गाधीजी जो चाहते है वह असभव है, परन्तु यह बतानेकी दिशामे अुसे मोडना है कि हम अुनकी कल्पनाको किस प्रकार अधिकसे अधिक सफल कर सकते है।

हरिजनबन्धु, २४-१०-'३७

वर्धा-पद्धति *

१. पूज्य गांधीजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षाकी योजनाको इस लेखमे 'वर्धा-पद्धति' कहा गया है।

२ यह योजना बताती है कि अेक बालकको आगे चलकर मनुष्य-परिवारमे अेक जिम्मेवार कुटुम्बीजनका स्थान लेने लायक बनानेके लिये हम किस प्रकार अहिंसाका प्रयोग कर सकते है।

३ इस योजनाके सबधमे व्यापक रूपसे यह दावा किया गया है कि यदि हमे मानव-समाजमे खूनी और लडाकू वृत्तिके स्थान पर शान्ति-स्थापक वृत्ति निर्माण करनी है, तो आवश्यक फेरफारोके साथ यह तमाम देशोमे और सभी जातियोमे काम दे सकती है। हिन्दु-स्तानके लिये तो आज यही अेक योग्य पद्धति है।

४ इस पद्धतिका ध्येय यह है कि बच्चेके अन्दर भले-बुरेका खयाल पैदा होते ही अुसे सामाजिक जीवनके कर्तव्योमे भाग लेना शुरू करा देना चाहिये।

५. इस पद्धतिका मध्यबिन्दु होगा कोअी अुत्पादक पेशा। आम तौर पर हर किस्मकी शिक्षा इस अुद्योगके जरिये और इसके साथ गूथ दी जानी चाहिये। अुदाहरणार्थ, अितिहास, भूगोल, गणित, भौतिक तथा सामाजिक शास्त्र अेव साहित्य आदि सब विषयोकी शिक्षा इस अुद्योगके साथ ग्रथित करके इसके साथ-साथ दी जाय। अिन विषयोकी अन्य बाते छोडी नही जायगी। पर ग्रथित शिक्षा पर अधिक जोर दिया जायगा।

---

* इस लेखको पहले 'सेगाव-पद्धति' शीर्षक दिया गया था, परन्तु अब 'वर्धा-पद्धति' नाम रूढ हो जानेसे शीर्षक बदल दिया है।

६. अद्योग भी शिक्षाका केवल साधन या वाहन नहीं होगा। बल्कि जिस हद तक वह मानव-जीवनमें अनिवार्यत आवश्यक है, उस हद तक वह हमारी शिक्षाका साध्य भी होगा। अर्थात् इस शिक्षाका यह भी एक ध्येय होगा कि इसके द्वारा हर तरहके शरीरश्रमके प्रति, चाहे वह भगीका भी काम क्यों न हो, बालकमें आदर-भाव उत्पन्न हो; और एक ऐसी कर्तव्य-निष्ठा उत्पन्न हो कि उसे अपनी रोजी भी औमानदारीके साथ शरीरश्रम द्वारा ही प्राप्त करनी चाहिये।

७. इस पद्धतिके अनुसार पढानेवाले शिक्षकका लक्ष्य यह होगा कि विद्यार्थी जो भी अद्योग सीखे उसीके जरिये उसकी तमाम शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्तिया प्रकट हो।

८. जिसमें समाज-शास्त्र तथा आरोग्य-शास्त्र केवल शिक्षणवर्गके विषयोंके रूपमें ही न पढाये जाय, बल्कि मूक प्राणियों सहित सारे गावकी भिन्न-भिन्न रीतिसे सेवा करनेके लिये सामाजिक तथा व्यक्तिगत कार्यक्रम बनाकर उनके द्वारा अिन विषयोंकी प्रत्यक्ष शिक्षा दी जाय। इस नवीन विद्यालयकी हस्ती एक दीप-स्तम्भकी तरह हो, जो समाज पर चारो तरफसे सस्कृतिका प्रकाश फैलाता रहे।

९. संक्षेपमें कहें तो “हाथ और ज्ञानेन्द्रियों द्वारा यह पद्धति व्यक्तिकी बुद्धि और हृदयको सुसस्कृत करे और विद्यालयके जरिये उसे समाज तथा परमात्मा तक पहुँचावे।”

१०. शालाके सामुदायिक जीवनमें रहकर रोज तीन या चार घटे तक सह-परिश्रम करना लड़के-लड़कियोंके लिये आरोग्यदायक और उत्तम रीतिसे शिक्षाप्रद भी है। “मनुष्य चाहे किसी भी श्रेणीका हो, विज्ञान तथा अद्योगके विकासके लिये और सारे समाजके सामूहिक लाभकी दृष्टिसे भी उसे ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिये कि वह विज्ञानकी पूरी शिक्षाके साथ-साथ दस्तकारीकी शिक्षाको जोड़ सके।” (क्रोपाटकिन)

११ मौजूदा शिक्षा-पद्धतिमें तो अधिकांश विद्यार्थी अपनी कॉलेजकी पढ़ाई खतम कर लेने पर भी यह निश्चय नहीं कर पाते कि अब आगे वे क्या काम करेंगे? हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे बहुतसे लड़के और लड़कियाँ, जिनके घरकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं होती, प्राथमिक शालाओंसे माध्यमिक शालाओंमें और वहाँसे कॉलेजोंमें भारी खर्च भुठाकर जाते रहते हैं। इसका कारण यह नहीं बताया जा सकता कि वे अिन शाला-कॉलेजोंमें सिर्फ़ अुन शुभ सस्कारोंको पाने जाते हैं, जिनका कि ये सस्थाओंे दावा करती हैं। वास्तवमें तो वे असलिये पढते चले जाते हैं कि अुन्हें कुछ सूझता ही नहीं कि असके अलावा वे और क्या कर सकते हैं। आजीविका कमानेके लिये अुपयुक्त धधेके चुनावकी घड़ीको जहा तक बन पडता है वे आगे ढकेलते जाते हैं और अेकके बाद अेक अिम्तिहानोंमें बैठते चले जाते हैं। जिस स्त्री अथवा पुरुषको अपने जीवनके प्रारम्भिक बीस-पच्चीस साल अस तरह निरुद्देश्य बिताने पडते हैं, अुसके अन्दर दीर्घमूत्रता, सशय-वृत्ति, अनिश्चितता और अपने आप किसी निर्णय पर पहुचनेकी अक्षमता आये बगैर रही नहीं सकती। वर्धा-पद्धतिका अुद्देश्य यह है कि प्रत्येक बालक या बालिकाको वह जल्दी-से-जल्दी अस बातका निर्णय करा दे कि अुसे अपने भावी जीवनमें कौनसा व्यवसाय करना होगा, और अुसे किसी अेक धधेकी कम-से-कम अितनी तालीम भी जरूर दे दे, जिससे वह जीवनके योग्य धारण-पोषणके लिये आवश्यक न्यूनतम कमाई जरूर कर सके।

१२. साक्षरता — यानी लेखन-वाचन द्वारा अनेक विषयोंकी जानकारी तथा तार्किक अथवा अैसी ही अन्य चर्चाओंको समझनेकी शक्ति — को वर्धा-पद्धतिमें न तो ज्ञान माना गया है और न ज्ञानका साधन ही। बल्कि, अुसमें तो अिसे ज्ञान अथवा अलकृत अज्ञानको प्रकट करनेकी साकेतिक पद्धतिमात्र माना है। अिन सकेतोका ज्ञान तो सब अुपयोगी और जरूरी हो सकता है, जब ज्ञानकी जडे हरी हो। वर्धा-

पद्धतिका अद्देश्य यह है कि अिन जडोको हरा-भरा रखा जाय । अिसके साधन हैं प्रत्यक्ष कार्य, अवलोकन, अनुभव, प्रयोग और सेवा । अिनके बगैर कोरी किताबी पढाजी विद्यार्थीके हृदय और बुद्धिके विकासमे विघ्नरूप सिद्ध होती है और अुसके शरीरको भी बिगाडती है ।

१३ वर्धा-पद्धतिके अनुसार जो पढाजी होगी अुसमे विद्यार्थीको पढाजीकी बुनियादके रूपमे जो सिखाया जायगा अुसमे नीचे लिखे विषयोका समावेश होना जरूरी है — मातृभाषाका अच्छा ज्ञान, मातृ-भाषाके साहित्यका साधारण परिचय, देशकी राष्ट्रभाषाका व्यावहारिक ज्ञान, गणित, अितिहास, भूगोल, भौतिक तथा सामाजिक शास्त्र, आलेखन, संगीत, कवायद, खेल-व्यायाम वगैरा । अिन विषयोका साधारण ज्ञान और किसी अेक धधेमे अितनी कुशलता जो साधारण शक्तिवाले विद्यार्थीको मामूली कमाजी करनेकी शक्ति दे सके और अगर वह होशियार तथा परिश्रमी भी हो तो अुसे अिस लायक बना दे कि वह साहित्यिक अथवा औद्योगिक क्षेत्रमे अधिक शिक्षा पानेका पात्र बन जाय । अिस 'बुनियादी तालीम' मे नीचे लिखे विषयोका समावेश आवश्यक नहीं है — अंग्रेजी अथवा अैसे तमाम विषय जिनकी साधारणतया व्यवहारमे जरूरत नहीं होती, अथवा बुद्धिके विकासके लिअे जो अनिवार्यत आवश्यक नहीं होते या खुद-ब-खुद अपनी शिक्षाको आगे बढानेकी पूर्व तैयारीके रूपमे जिनकी जरूरत नहीं होती ।

१४ 'बुनियादी तालीम' का अध्ययन-क्रम सात वर्षसे कमका नहीं होना चाहिये । हा, अगर जरूरत हो तो समय बढाया जरूर जा सकता है । अगर आगे लिखे अनुसार शालाअें स्वावलंबी हो सकी, और विद्यार्थियोके पालकोको भी अिनसे कुछ लाभ मिल सका, तो बच्चोंको अधिक समय तक पढानेमे अुनके पालकोको कोजी कठिनाजी नहीं होगी ।

१५ वर्धा-पद्धतिके सबधमे राज्यके कुछ कर्तव्य तथा जीवन-वेतनकी कम-से-कम मर्यादाके विषयमे कुछ सिद्धांत निश्चित कर लिये गये हैं। वे नीचे दिये जा रहे हैं।

१६ जो स्त्री या पुरुष मेहनत करनेके लिये तैयार हो और जिन्हे सरकार पढ़नेके लिये मजबूर करे, सरकारका कर्तव्य है कि अन्हे वह काम दे और इस कामके बदलेमे कम-से-कम अतना वेतन तो जरूर दे जिससे कि अुनका ठीक तरहसे निर्वाह हो जाय। जिस सरकारमे अितना करनेकी शक्ति नहीं है, वह 'राज्य' कहलानेकी पात्रता नहीं रखती।

१७ अैसा अनुमान लगाया गया है कि आजकलके बाजार भावोके अनुसार हिन्दुस्तानमे योग्य निर्वाहके लिये पूरा काम करनेवाले आदमीका मेहनताना फी घटा अेक आनेसे कम नहीं पड़ना चाहिये। 'पूरा काम' यहा अुतना काम समझा जाय, जितना कि (तालीम पाया हुआ) अेक साधारण आदमी घटे भरमे कर सके।

१८ हमारे देशकी वर्तमान शासन-पद्धति तथा समाजकी रचना भी इस कसौटी पर खरी नहीं अुतरती। इसलिये हमारे देशकी सरकारे 'राज्य' कहलानेकी पात्रता नहीं रखती। इस खामीका कारण चाहे विदेशी सत्ता हो या खुद हम ही हो, अुसे दूर करना ही पड़ेगा। वर्धा-पद्धतिका दावा है कि अगर अुस पर साहसपूर्वक और सच्चे दिलसे अमल किया जाय, तो राज्यमे तथा समाजमे आवश्यक फेरफार करनेके साधन और शक्ति वह हमे देगी।

१९ इसके लिये राज्यको कम-से-कम अेक अुद्योगको अपना लेना होगा; वह अुद्योग अैसा हो कि जिसमे वह लगभग असख्य आदमियोंको काम दे सके और फिर भी अुसे खुद घाटा न अुठाना पड़े।

२०. हिन्दुस्तानके लिये तो हाथ-कताअी और हाथ-बुनाअी ही अेक अैसा धधा है। इसमे कच्चा माल, थोड़ी पूजीसे काम चल

निकलना और अपार मनुष्य-बल आदि वे सारी स्वाभाविक अनुकूलताएं हैं, जो उसे देशका खास अद्योग बना देनेके लिये आवश्यक हैं। फिर अिसके पीछे लबी परपरा भी तो हैं। क्योंकि सैकड़ों वर्ष तक हिन्दुस्तानने ही ससारको सूतसे ढका है।

२१ यो तो पहले ही कातनेकी मजदूरी असतोषकारक थी। पर आगे चलकर वह कलोकें बने मालकी प्रतिस्पर्धामें और भी अधिक घट गयी। राज्य तथा जनताको चाहिये कि वे अिस प्रतिस्पर्धाको मिटा दे। और जब तक वे ऐसा नहीं कर सकते, खादी-अुद्योगको जिलानेके लिये प्रतिस्पर्धाकी किसी प्रकारकी परवाह किये बगैर वे कातनेवालेको अितनी मजदूरी देना शुरू कर दे जिससे अुसका अच्छी तरह निर्वाह हो सके।

२२ अिसी तरह सभी प्रकारकी मजदूरीके दर बढ़ानेकी जरूरत है, जिमसे कि मजदूरोका धारण-पोषण पूरी तरहसे हो सके। सरकारको चाहिये कि यह करनेकी शक्ति वह प्राप्त करे। जनताका भी यह कर्तव्य है कि सरकारकी अिसमें मदद करे, जिससे कि वह अिस लायक बन जाय।

२३ अपूर बतायी हुयी अल्पतम मजदूरी बडी अुन्नके आदमीके लिये है। वर्धा-पद्धतिकी शालाके विद्यार्थीके लिये अुसका दर फी घंटा आध आना पडता है।

२४ हम रोजाना कामके तीन घंटे मान ले और यह मान ले कि सालमें नौ महीने शाला लगेगी, तो वर्धा-पद्धतिकी शालाकी कुशलताकी कसौटी यह होगी कि सात दर्जे (हर दर्जेमें २५ विद्यार्थी) और लगभग आठ-नौ शिक्षकोवाली शालाकी आय अितनी हो जानी चाहिये कि अपर्युक्त हिसाबसे अगर मजदूरी आकी जाय, तो अुसमें से शिक्षकोका वेतन निकल आये। शिक्षकका वेतन कम-से-कम २५ रु० मासिक मान लिया गया है। (वह २० रु० मासिकसे कम तो किसी हालतमें न हो।)

२५ विद्यार्थियोंकी कार्यशक्ति, साधनों तथा शिक्षा-पद्धतिमें अतिने सुधार हो जाने चाहिये कि कुशलताकी अपर्युक्त कसौटी पर तो कम-से-कम प्रत्येक शाला खरी अतर जाय। •

२६ अपर्युक्त दरसे शालाके विद्यार्थीकी मजदूरी आकते हुअे तथा गावोमे खानगी कारीगरोको आज जो मजदूरी मिलती है उसका विचार करते हुअे यह तो भय नहीं रहता कि खानगी कारीगरोके मालके साथ शालाओके मालकी प्रतिस्पर्धा होगी। गावोके कारीगरोकी मजदूरीके दरोको अस सीमा तक आनेमे जरा समय लगेगा और तब तक तो गावोके कारीगरोकी कार्यशक्ति और साधनोमे भी अतिने ही सुधार हो चुके होंगे। असलिअे यहा प्रतिस्पर्धाका भय रखनेकी कोअी जरूरत ही नहीं है।

२७ फिलहाल तो शालाको अपर्युक्त मजदूरी चुकानेका आश्वासन सरकारको दे ही देना चाहिये। कम-मे-कम चरखा-सघ तथा ग्रामोद्योग-सघ द्वारा मजूर किये गये दर तो जरूर देने चाहिये। और जब तक विद्यार्थीको फी घटा आध आना मजदूरी नहीं पड जाती, ये सस्थाअे ज्यो-ज्यो अपने यहा मजदूरीके दर बढाती जाय त्यो-त्यो शालाओकी मजदूरीके दर भी बढते जाने चाहिये। अस पर गायद यह आक्षेप किया जायगा कि यह तो शालाको प्रत्यक्ष रूपसे सहायता करनेकी बात हुअी। और उसमे मौजूदा बाजार-भावोको देखते हुअे सरकार पर बहुत अधिक आर्थिक बोझ पडेगा। मगर कारीगरोकी कार्यशक्ति और साधनोमे भी सुधारके लिअे अतिनी गुजाअिश है कि हम यह आशा रख सकते हैं कि पदार्थोकी कीमते अधिक बढाये बगैर भी पाच वर्षके अदर शाला तथा खानगी (तालीम पाया हुआ) प्रत्येक कारीगर हकके साथ जीवन-वेतनकी न्यूनतम मर्यादा तक पहुचनेकी शक्ति प्राप्त कर लगे।

२८. यह जो सिद्धान्त कहा गया है कि अपर बताये अर्थमे प्रत्येक शालाको स्वाश्रयी हो जाना चाहिये, उसमे केवल आर्थिक

दृष्टि नहीं है। बल्कि जिसे शालाके औद्योगिक विभागकी कुशलताकी व्यावहारिक कसौटीके रूपमें रखा गया है।

२९ अभी तो खादी-अुद्योग द्वारा 'बुनियादी-तालीम' देनेकी दृष्टिसे वर्धा-पद्धतिका सागोपाग विचार किया गया है। जिससे कोअी यह न समझ ले कि जिसमें हम अन्य अुद्योगोको प्रोत्साहन नहीं देना चाहते, बल्कि बात यह है कि दूसरे अुद्योगोके सवधमें योजना बनाने और अनुमान निकालनेके लिये अभी हमारे पास आवश्यक सामग्री नहीं है।

३० वर्धा-पद्धतिके सिद्धांत आवश्यक फेरफारोके साथ अुसके बादकी शिक्षामें भी लागू करने चाहिये। हर प्रकारकी शिक्षामें स्वाश्रयका तो स्थान होना ही चाहिये। अुच्च शिक्षामें सस्थाका खर्च या तो विद्यार्थियोंकी मेहनतसे निकल आना चाहिये या अुनकी फीससे। और अगर फीस न देनी पडती हो, तो विद्यार्थी अपना खर्च शालामें या बाहर की गअी मजदूरीसे निकाल ले।

हरिजनसेवक, ४-१२-'३७

३

दो संस्कृतियां *

जो विचार मैं पेश कर रहा हूँ, अुन्हे आप मेरे ही विचार मानें। यह न मान ले कि ये विचार तालीमी सघ या गांधीजीका मत भी अुपस्थित करते ही हैं।

जो शिक्षा-पद्धति हमारे देशमें प्रचलित है, अुस पर अनेक प्रकारके आक्षेप किये जाते हैं। ये आक्षेप आजसे नहीं, परंतु वर्षोंसे होते रहे हैं। तो भी वह पद्धति अभी तक कायम है और समझने लायक बात

---

* वर्धामें हिन्दुस्तानी तालीमी सघके तत्त्वावधानमें दिया गया अेक भाषण।

तो यह है कि आक्षेप करनेवाले हम लोगोमे से अधिकतर अुस पद्धतिका सचालन करनेवालोमे से ही पैदा हुअे हैं तथा आक्षेप करने पर भी अुसी पद्धतिको चलाते रहते हैं। असलिये हमे विचार करना चाहिये कि हम अस शिक्षा पर आक्षेप क्यो करते हैं और असके बावजूद अुसीको क्यो चला रहे हैं।

हम अस शिक्षा पर आक्षेप करते हैं, असका अर्थ यह है कि असके द्वारा हमारी आवस्यकताये अथवा हमारी आकाक्षाअे अथवा दोनो अच्छी तरह पूरी नहीं होती। हम अिसी शिक्षाको कायम रखते हैं, असका अर्थ यह होता है कि कुछ भी कहे तो भी असके द्वारा हमारी कुछ आवस्यकताअे अथवा आकाक्षाअे अथवा दोनो पूरी होती है। अिन दोनो बातोका हमे ध्यान रखना चाहिये और अुनका रहस्य समझना चाहिये।

तो हमे अितना याद रखना चाहिये कि वर्तमान शिक्षा-पद्धति भी अेक विशेष प्रकारकी सस्कृतिकी प्रतिनिधि है। वह सर्वथा विदेशी है, यह कहना ठीक नहीं। मेरे मतानुसार जिस प्रकारकी शिक्षा-प्रणाली प्राचीन काशी (अथवा आजकी भी सनातनी काशी) और मुसलमान समयमे हमारे देशमे प्रचलित थी, अुससे आजकी शिक्षाका प्रकार भिन्न नहीं है। यह सही है कि अिन तीनो युगोमे अलग अलग भाषाओको प्रतिष्ठा मिली है। अेक कालमे सस्कृत भाषाकी प्रतिष्ठा सबसे अधिक थी; बादमे फारसीकी, फिर हिन्दुस्तानीकी और फिर अंग्रेजी भाषाकी — अस प्रकार अेकके पश्चात् दूसरीकी प्रतिष्ठा बढी। परंतु अुनके द्वारा जिस सस्कृतिको पोषण मिला, वह तो अेक ही रही है। वह सस्कृति अुनकी है, जिन्हें हम भद्र लोग अथवा सफेदपोश लोग मानते हैं। मेरा तो यह खयाल है कि कमसे कम पिछले अेक हजार वर्षोमे राज्यकी तरफसे बालको और बडोको शिक्षा और सस्कार देनेका जो काम हुआ है, वह केवल सफेदपोश लोगोमें ही हुआ है।

आर्य — भद्र — सम्मानित जातियां हमारे देशमें आरंभसे ही रही हैं। वे अंग्रेजोंकी पैदा की हुयी नहीं हैं। सम्भव है कि अंग्रेजोंने उनका क्षेत्र कुछ बढ़ा दिया हो, परंतु अंग्रेजोंने उन्हें पैदा नहीं किया।

भद्र संस्कृतिका लक्षण मनुष्यकी तर्क और कल्पना-शक्तिका विकास है। संस्कारिताके क्षेत्रमें शास्त्री, पंडित, अलेमा, कवि, ललित कलाकार (जैसे चित्रकार, गायक अित्यादि) लोग उसके प्रतिनिधि हैं। दुनिया-दारीके क्षेत्रमें उसके प्रतिनिधि वकील, वैद्य, डॉक्टर, हकीम, अध्यापक, अस्ताद और मुशी हैं। अंग्रेजी शिक्षा-पद्धतिका संस्कृतिके विकासकी ओर दुर्लक्ष नहीं था, हा, उस पद्धतिने उसे अपने विचारोका वेश जरूर पहना दिया है। परंतु यह तो इस्लामने भी किया था। दुनियादारीके क्षेत्रमें अंग्रेजोंने जैसे भी कुछ भद्र धंधे निर्माण कर दिये हैं, जिनमें बुद्धि और परिश्रम दोनोंकी आवश्यकता पड़ती है। जिनमें बुद्धि और परिश्रम दोनोंके कामोको अलग करके उनके बौद्धिक विभागोके भद्र धंधे बना दिये गये हैं। अुदाहरणार्थ, अजीनियरी, खेती वगैरा। अंग्रेजोंने अपनी सूक्ष्म शास्त्रीय नियम-पालनकी आदतोके जरिये जिन दुनियावी धंधोका अधिक विकास भी किया है।

अंग्रेजी शिक्षाके विरुद्ध आक्षेप करनेके बावजूद हमारा भद्र वर्ग उसे छोड़ नहीं सकता, अिसके कारण अपूर बताये गये हैं।

भद्र संस्कृति मनुष्योकी समानताके सिद्धान्त पर खड़ी नहीं हुयी है। तात्त्विक दृष्टिसे वह केवल मनुष्योकी नहीं परंतु भूतमात्रकी समानता बतायेगी, परंतु दुनियादारीके कामोमें वह केवल अितना ही नहीं कहती कि मनुष्य मनुष्यके बीच भेद होते हैं, परंतु यह भी कहती है कि ये भेद रहने ही चाहिये। अिसलिये वह समाज-व्यवस्थाके लिये हिंसा — पशुबल — को अपरिहार्य मानती है और कहती है कि प्रत्येक व्यक्तिको अपनी-अपनी मर्यादामें रखनेके लिये समाजके राजदण्डको सदा घूमते रहना चाहिये।

यह कहा जा सकता है कि व्यवहारमें भद्र सस्कृति अतने ही मानव-विभागको मनुष्य-जातिमें गिनती है, जिसे वह भद्र जीवनमें निभाये रखना योग्य अथवा सभव मानती हो। बाकीके लोग सस्कृतिके क्षेत्रसे बाहर और असलिये उसकी सभ्यताकी व्याख्याके भी बाहर है। वे शूद्र, दास, गुलाम, गिरमिटिया अथवा और कुछ भी हो सकते हैं, परंतु उसके समाजके नहीं हो सकते और समाजके सारे अधिकार या मुविधाएँ भोगनेके पात्र नहीं हो सकते।

भद्र सस्कृतिसे अूचे दर्जेकी अेक और सस्कृति भी प्राचीन कालसे जगत्में चली आयी है। उसे मैं सत अथवा औलिया सस्कृति कहूंगा। कभी कभी अिसे पूर्वकी सस्कृति और भद्र सस्कृतिको पश्चिमकी सस्कृति कहा जाता है। परंतु मुझे यह परिभाषा अुचित नहीं जान पडती। फिर यह भी नहीं है कि भद्र सस्कृति आसुरी है और भद्र सस्कृतिसे बाहर रहनेवाले लोग दैवी सस्कृतिके ही हैं। दोनों सस्कृतिया दुनियाभरमें प्रचलित हैं और जैसे भद्र सस्कृतिमें कुछ दैवी अश भी है, वैसे ही अुमके बाहर रहनेवाले लोगोमें आसुरी भाव भी है। फिर भी सारी दुनियाके देशोमें औलियो और सतोकी भी अेक परपरा सदासे चली आयी है। अिन सतोका काम जितना और लोगोमें हुआ है अुतना भद्र लोगोमें नहीं हुआ। वे या तो भद्रेतरोमें पैदा हुअे हैं अथवा भद्र वर्गमें जन्म लेने पर भी अुन्होंने भद्रेतरोके साथ तादात्म्य साध लिया है। प्रायः भद्र लोगोने अुनका विरोध किया है और अुन्हे कष्ट भी दिये हैं। परंतु अन्तमें, कमसे कम, जबानसे अुन्हे स्वीकार किया है और अुनकी स्थूल वन्दना की है। गाधीजी अूसी परपराके अेक पुरुष हैं।

भारतकी हो या बाहरकी, सत सभ्यताके तीन सिद्धान्त हैं : मानवमात्रकी समानता, अहिंसा और परिश्रम। भद्र लोग मानते हैं कि सभ्यताके विकासके लिये फुरसतका होना बहुत आवश्यक है। सतोका यह मत नहीं। अुनका कहना यह नहीं है कि फुरसत अथवा आराम

बिलकुल नहीं चाहिये। परंतु उनका मत यह है कि संस्कृतिके विकासके लिये परिश्रम अनिवार्य है और फुरसतमें कुछ न कुछ खराबीका डर भी है।

असका कारण समझना कठिन नहीं। यह सही है कि मनुष्य केवल अन्न पर नहीं जीता, परंतु साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि मनुष्य अन्नके विषयमें बेपरवाह भी नहीं रह सकता। उसे अन्न पैदा करना ही पड़ता है, फिर भले वह केवल मनुष्यके ही बलसे करे अथवा मनुष्यबलके साथ पशुबल अथवा यंत्रबलका भी उपयोग करे। साथ ही यह भी है कि दूसरे बलोंकी मदद ली जाय, तो भी मनुष्यबलको बिलकुल अनावश्यक नहीं बनाया जा सकता और मनुष्यके बहुत बड़े भागको तो अन्न पैदा करनेके लिये अपना ही बल काममें लेना अनिवार्य होता है। अब हमारा राज्यतंत्र पूँजीवादी सिद्धान्तों पर बना हुआ हो या साम्यवादके सिद्धान्तों पर, जब तक मनुष्यमें यह संस्कार बढाया जाता है कि परिश्रम अंक महान कष्ट है, उसकी अनिवार्यता मानव-जातिके लिये अंक घोर शाप है, तब तक अंक और तो मनुष्यसे परिश्रम करानेके लिये कानून-कायदे — अर्थात् जबर-दस्ती — अनिवार्य हो जायंगे और दूसरी ओर मनुष्य हमेशा उससे बचनेका प्रयत्न करता रहेगा। जब साम्यवादकी यह आदर्श स्थिति आ जाय कि केवल दो ही घंटे काम करनेकी जरूरत रहे, तब भी जब तक परिश्रमको आफत समझनेकी हमारी मनोवृत्ति बनी रहेगी तब तक अतना काम भी टालनेका मनुष्य प्रयत्न करता रहेगा। दूसरे शब्दोंमें कहे तो तब तक उस संस्कृतिको कायम रखनेके लिये हिंसाका आश्रय लेना ही पड़ेगा।

मतलब यह है कि परिश्रम — यत्रवत् अथवा बुद्धियुक्त दोनों — और अहिंसा सगे भाँजी-बहन हैं। परिश्रमके प्रति अरुचि पैदा करेंगे तो साथ साथ असमानता और उसे टिकाये रखनेवाली हिंसाकी मनोवृत्ति बढाये बिना काम नहीं चलेगा। बेशक, मनुष्यको आरामकी

आवश्यकता रहती है। परंतु आरामका स्थान उसके जीवनमें वैसा ही होना चाहिये जैसा हृदयकी क्रियामें होता है। हृदय हर बार जब फूलता और सकुचित होता है, तब उसके बीचमें उसे कुछ देर आराम लेना पड़ता है। परंतु विचार कीजिये कि कोसी हृदय अपने आरामके क्षणोंका ही आदर करे, फूलने और सकुचित होनेकी क्रियाका निरस्कार करने लग जाय, तो उसके मालिककी क्या दशा होगी? इसी प्रकार जो समाज आरामको जीवनका ध्येय बना ले और परिश्रमकी तरफ अरुचिकी दृष्टिमें ही देखे, उसे तो अन्तमें मरना ही होगा।

‘वर्धा-पद्धति’ केवल पढ़ानेका एक नया ढंग ही नहीं, परंतु जीवनकी नयी रचना और नया तत्त्वज्ञान है। यह तत्त्वज्ञान स्वीकार हो तो उसके अनुसार समाजकी रचना करनेका बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना चाहिये। इस तत्त्वज्ञान पर निर्मित शालाओं भद्र शालाओंसे भिन्न प्रकारकी हो, यह अनिवार्य है। मैं कह चुका हूँ कि भद्र जीवनमें हिंसाका स्वीकार किया गया है, अर्थात् युद्धको भी वह जीवनकी एक आवश्यकता मानता है। इसलिये बचपनसे ही वह बालकमें युद्धके लिये आदर पैदा करता है। वह युद्धके और रणवीरोके यशोगान करता है और अन्य देशोंमें तो मनुष्यको मारनेकी शिक्षा सबको अनिवार्य रूपमें प्राप्त करनी पड़ती है। हमारी दंतकथाओं और ऐतिहासिक कथाओं अधिकतर मनुष्यके हाथों हुई मनुष्यों अथवा पशुओंकी हत्याओंका वृत्तांत ही होती है। धार्मिक कथाओं भी इससे मुक्त नहीं होती। और रूपकात्मक कथाओं भी लड़ाई और मारकाटकी मनोवृत्तिका आश्रय लेती है।

इस प्रकार, हमें यह भी एक बात ध्यानमें रखनी पड़ेगी और अपने साहित्यमें से अत्यंत सावधानीपूर्वक ऐसी कथाओं निकाल देनी पड़ेगी, भले वे कितनी ही धार्मिक और आकर्षक क्यों न हों। और बाल-मानसके बारेमें हमने जो पूर्वग्रह बना लिये हैं वे भी छोड़ देने होंगे। जैसे, यह मान्यता है कि अमुक आयुका बालक अमुक युगके

मनुष्यका प्रतिनिधि है, जिसलिये उसे उस दशाकी पोषक कहानियां कहनी ही चाहिये। सच पूछा जाय तो मनुष्य भले और बुरे भाव तथा सच्चे या झूठे तर्कोंको प्रगट करनेके तरीकोमें हजारों कदम आगे बढ़ा होगा, फिर भी हजारों वर्षोंमें अने भावों और तर्कोंके प्रकार या मात्रामें शायद ही कोई फर्क पड़ा है। यह नहीं कहा जा सकता कि मनुष्योंके हृदय और बुद्धिका आगे विकास हुआ है।

असिका एक कारण कदाचित् यह हो कि मनुष्यने प्राचीन कालसे आज तक हिसाकी कलाका विकास करनेके लिये बुद्धिपूर्वक अत्यंत परिश्रम किया है। परंतु अहिंसाकी कलाका विकास करनेके लिये शायद ही कोई परिश्रम अुठाया है। बेशक, प्रत्यक्ष जीवनमें तो अहिंसाका उपयोग वह शुरूसे ही करता रहा है। परंतु यह उपयोग उसने वैसे ही किया है, जैसे कोई अपद मजदूर 'लीवर' या 'गुस्त्वाकर्षण' के बल्लोका सहज उपयोग करता है, वह उसका गणित अथवा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं जानता। जब विज्ञान-शोधकोने असिके गणित और स्पष्टीकरण समझ लिये, तब अन्होंने असिके उपयोगकी सैकड़ों नयी तरकीबें निकालीं। एक जमाना ऐसा था जब वैज्ञानिक मलिन विद्याके अुपासक माने जाते थे। परंतु अिन शोधोंने विज्ञान सवधी हमारी वृत्ति ही बदल डाली है।

अिसी तरह जब अहिंसा-शक्तिका बुद्धि और मानसशास्त्रके साथ संशोधन होगा और तदनुसार मानवजातिके पालन-पोषणकी पद्धतियां ढूँढी जायगी, तब कदाचित् हमें यह भी अनुभव होगा कि बाल-मानस जैसा हम मानते हैं अुससे भिन्न प्रकारका हो सकता है।

हरिजनबंधु, २४, ३१-७-'३८

शिक्षा-संबंधी गांधीजीके विचार *

मुझसे आपके सामने गांधीजीके कुछ महत्त्वके विचार प्रगट करनेको कहा गया है। यह काम कठिन तो है, फिर भी अपनी मर्यादाओं ध्यानमें रखकर मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। पहली बात तो यह है कि मैं गांधीजीके जो विचार प्रगट करूंगा उनका जन्म-दारी मेरी है, उनका नहीं। और उनके विचारोंको मैं अपनी समझके अनुसार आपके सम्मुख रखूंगा। मेरी इस समझमें उनका दृष्टिमें भूल भी हो तो ये विचार उनके नहीं, परंतु मेरे मान लिये जाय। दूसरी बात यह है कि उनके सब विचारोंका विवेचन करना कठिन है। केवल शिक्षा-संबंधी कुछ विचार यहां पेश करूंगा।

गांधीजीने अनेक बार कहा है कि उनका कोई नया तत्त्व-ज्ञान नहीं है। उन्होंने जो नयी चीज बतायी है वह है दुनियादारीमें पैदा होनेवाली कठिनाइयाँ और झगड़े मिटानेमें मूल सिद्धान्तोंका उपयोग करनेका व्यावहारिक मार्ग। उनकी भाषा भिन्न भिन्न महान सनातन धर्मोंका वैयक्तिक नहीं, परंतु सामाजिक जीवनमें सामूहिक रूपमें उपयोग करनेकी है। तत्त्वज्ञान तो वह है जो प्रत्येक धर्मके महात्माओंने बताया है और जिसके तीन मुख्य अंगोंका पिछली बार मैंने विवेचन किया था। वे अंग हैं अहिंसा, समानता और परिश्रम। जिन्हें उस तत्त्वज्ञानमें श्रद्धा नहीं, उनकी गांधीजीके अन्य विचारों पर भी श्रद्धा नहीं बैठेगी। इसलिये अिन तीनोंकी जड़में रहे सिद्धान्तोंका विचार करना चाहिये।

* वर्षा में हिन्दुस्तानी तालीमी सघके तत्त्वावधानमें दिया हुआ दूसरा भाषण।

कुछ लोग पूछते हैं कि समानता और परिश्रम तो ठीक है, परन्तु अहिंसा किसलिये? हिंसा भी क्यों नहीं? इसका उत्तर गांधीजीके पास अतना ही है कि अश्वर पर विश्वास। हालमे ही (१८-६-'३८ के) 'हरिजन' मे गांधीजीने अिस विषयके लेख लिखे हैं। अुनमे वे बताते हैं

“शान्ति-सेनाके सदस्यका — वह स्त्री हो या पुरुष — अहिंसामे अटल विश्वास होना चाहिये। और यह तभी हो सकता है जब अश्वरमे अुसका सच्चा विश्वास हो। अहिंसाको माननेवाला मनुष्य अश्वरकी कृपा और शान्तिके बिना कुछ नहीं कर सकता।”

परन्तु प्रश्नकर्ताओंको अितनेसे सन्तोष नहीं होता। वे कहते हैं कि अश्वरका अस्तित्व आज शकास्पद है। बड़े बड़े मनुष्योंकी बुद्धिने यह सिद्ध किया है कि अश्वर नहीं है, अिसलिये अुसके साथ यह भी सिद्ध हो जायगा कि अहिंसा भी नहीं है।

यहा फिरसे भद्र सस्कृति और मत सस्कृतिके बीचका अन्तर समझनेकी जरूरत है। पिछली बार मैंने कहा था कि भद्र सस्कृतिमे तर्क और कल्पना-शक्तिका (जिसे हम बुद्धि कहते हैं) बहुत विकास हुआ है। परन्तु अश्वरको खोजनेमे अथवा यह निश्चित करनेमे कि अुसका अस्तित्व है या नहीं, बुद्धि काम नहीं आती। हमारी पद्धति ही गलत है। जैसे कानसे देख नहीं सकते और आखसे सुन नहीं सकते, वैसे ही अश्वर-सबधी ज्ञान हम केवल बुद्धिसे प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि यदि अुसे विषय मान लिया जाय तो भी वह हृदयका विषय है। हृदयकी शिक्षा पर आजकल अितना कम ध्यान दिया जाता है कि अधिकांश बुद्धिमान लोग अुसे समझ भी नहीं सकते। जैसे कान और आख सुनने और देखनेकी आवश्यक और प्रत्यक्ष अिन्द्रिया है, वैसे मन भी हमारी प्रत्यक्ष अिन्द्रिय है। हम अपनी भूख-प्यास अपने-आप अनुभव कर सकते हैं। हममे अुत्पन्न होनेवाले दया, क्रोध, प्रेम आदि भाव हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। अिसमे आख, कान आदि

पञ्चेन्द्रियोकी जरूरत नहीं पड़ती। तर्क और कल्पनासे वे समझे नहीं जा सकते और यदि किसीको अनुका अनुभव कभी हुआ ही न हो तो वर्णन द्वारा उसे मनकी कल्पना नहीं करायी जा सकती। अिसी प्रकार अीश्वर भी अिस सीधे ज्ञानसे समझनेका विषय है। 'सा' और 'रे' अथवा लाल और पीलेका अिन्द्रियोको अनुभव हो जानेके बाद अुस पर कुछ तर्क अथवा वाणीका प्रयोग हो सकता है और जिसे अिस भेदका पता न हो अुसे यह भेद समझानेका तरीका ढूँढा जा सकता है। अितनी शर्त जरूर है कि सुननेवालेके आख-कान पूर्ण स्वस्थ होने चाहिये।

अिस प्रकार पहले हृदय यदि तैयार हो तो तर्कयुक्त वाणी द्वारा अुमे थोड़ा-बहुत समझाया जा सकता है। अिसलिये सत-मस्कृतिमें बुद्धि और ज्ञानकी अपेक्षा हृदयकी शिक्षा पर अधिक भार दिया जाता है। हमारे बालकोमें प्रेम, आदर, दया, करुणा आदि भाव अुत्पन्न होनेकी और अुन्हे विवेकसे काबूमें रखनेकी शक्ति आनी चाहिये। यह हृदयकी शिक्षा है। जब वह हृदयके अिस साधनको पहचानने लगेगा और अुसका विकास करेगा तब वह अीश्वरके अस्तित्व अथवा नास्तित्व सबधी विचार सुनने या करनेके योग्य बन सकेगा। अनुभवी मनुष्योंका कहना है कि अीश्वरकी खोज करनेका स्थान बुद्धि नहीं परन्तु हृदय है। फिर भी हम तर्क और कल्पनासे अुसे खोजनेका प्रयत्न करते हैं और न मिलने पर निराश होते हैं।

प्राचीन सतोंने अीश्वरके बारेमें जो शब्द काममें लिया है, वही गांधीजी लेते हैं और वह है 'सत्' या 'हक'। अिसका अर्थ यह है कि सारे जगत्के मूलमें अेक महान सत्य — हकताला — निहित है, और जहाँसे हमारे तरह तरहके अनुभव और अहवृत्ति — खुदनुमाअी — अुत्पन्न होते हैं वह हमारा हृदय ही अुसे ढूँढनेका स्थान है। अिस हकका सबसे बड़ा प्रमाण ससारमें चल रहा नियमपालन — हुक्म — का राज्य है। ससारमें दिखाअी देनेवाली सारी भलाअी-बुराअी नियम — हुक्म — से होती है। भलाअी भलाअीके नियमसे और बुराअी बुराअीके

नियमसे। भलाओके लिये भलाओके नियम ढूढने चाहिये और यही ओश्वरको जाननेका रास्ता है। ओसमे से अहिंसा, अपरिग्रह, अस्पृश्यता-निवारण, सेवा आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले गांधीजीके सारे व्रत-विचार मिल जाते हैं।

अिनमे वर्धा-योजनाकी दृष्टिसे ओक महत्त्वका सिद्धान्त है और वह है 'सर्व-धर्म-समभाव' का। ओस योजनामे धार्मिक शिक्षाकी क्या प्रणाली होनी चाहिये? मुझे भय है कि अिस मामलेमे हमारे विचार पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं।

अिसमे यह कहा जाता है कि सब धर्म समान हैं, सब सत्यकी ओर ले जानेवाले हैं और अिसलिओ सबके प्रति समान आदर रखो। अिम बातको बुद्धि और हृदयसे समझनेमे बडा अन्तर है। दो भाजियोंमे झगडा हो और यदि ओसके निपटारेके लिये वे कचहरीमे जाय, तो न्यायाधीश अपनी न्यायबुद्धिमे जो निर्णय देता है वह ओकपक्षी होता है। परन्तु यदि वही झगडा वे अपनी माके पास ले जाय तो वह हृदयसे जो न्याय प्रदान करेगी वह दूसरी तरहका होगा। अिसी तरह हम यदि बुद्धिसे सब धर्मोंकी समानताका सिद्धान्त समझने जाय, तो ओक ओर वेद या गीता, दूसरी ओर बाइबल और तीसरी ओर कुरानको रखते हैं। और सब शास्त्रोंको समझने बैठ जाते हैं तथा प्रत्येकका पृथक्करण करने लग जाते हैं। ओक ओर हम कृष्ण, बुद्ध, ओसा, मुहम्मद आदिकी ओक-दूसरेके साथ तुलना करने लग जाते हैं और फिर आश्चर्य प्रगट करते हैं कि अिन सबको पूरी तरह कैसे समझा जा सकता है; अथवा कोओ बुद्धिशाली मनुष्य कहता है: हा, ठीक है, क्योंकि अिनमे से किसीमे भी सार नहीं है। अथवा समभाव साधनेवाला मनुष्य ओक दिन कृष्णका भजन, दूसरे दिन पैगम्बर मुहम्मदका और तीसरे दिन ओसाका गुणगान करेगा और अिस प्रकार प्रत्येकको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करेगा। अिससे भले ही सर्व-धर्म-समानता सधती हो, परन्तु ओसा करनेसे भक्तिका फल

नहीं मिलता। सर्व-धर्म-समानताको समझनेका सच्चा मार्ग हृदयका है। प्रत्येक धर्ममें जो सत या ओलिया हो गये हैं, उनको तरफ देखे तो उनके जीवनकी बाहरी तफसीलोंको न देखते हुए उनके हृदयकी गहराईको देखना चाहिये। ऐसा करनेसे मालूम पड़ेगा कि उन सबका 'हक' और हुक्म (सत्य और नियम) में समान विश्वास है। सभीके सद्गुणोंके विकासमें लगभग समानता है। मानो सब एक ही मा-बापके बेटे हैं। एकका जन्म हिन्दुस्तानमें हुआ हो, दूसरेका अरबस्तानमें और तीसरेका यूरोपमें तथा चौथेका चीनमें हुआ हो, तब भी सब अश्वरका एकसा अनुभव और वर्णन करते हैं और हृदयके सद्गुणों और भलाईके बारेमें एक ही प्रकारके नियम बताते हैं।

मूर्ति, कावा, क्रॉस, स्तूप अथवा लिंगकी पूजा की जाय अथवा एक स्त्रीसे विवाह किया जाय या चारमें, ये बातें तो देशकाल —परिस्थिति— के भेद हैं। जो सत जिन लोगोंमें पैदा हुआ, वहां जिन साधनोंका उसे पता था उनका उसने अश्वर-प्राप्तिके लिये उपयोग किया। परन्तु ये तो मानवीय नियम हैं। अश्वरीय नियम अनिसे अधिक गहरे हैं और अनिके विषयमें सब धर्म और सब औलियों और साधु-संतोंका एक ही मत है। 'सर्व-धर्म-समभाव' को समझनेकी यही कुंजी है। इसलिये बालकोंको सब धर्मोंके शास्त्र पढ़ानेकी अतनी जरूरत नहीं, जितनी सब देशोंके अश्वरीय पुरुषोंके हृदयोंकी गहराई प्रगट करनेवाले जीवन-चरित्र पढ़ानेकी है। और सब विद्यार्थी एक दिन हिन्दू पद्धतिसे अुपासना करे, दूसरे दिन अिस्लामी पद्धतिसे और तीसरे दिन अीसाई पद्धतिसे प्रार्थना करे, यह भी जरूरी नहीं है। जो विद्यार्थी जिस धर्ममें पला हो वह उसी धर्मके ढंग पर प्रार्थना करे। सब धर्मोंके चिह्नोंका शालामें प्रदर्शन होना चाहिये, अिसे भी मैं आवश्यक नहीं मानता।

शिक्षासे सम्बन्ध रखनेवाला गांधीजीका एक और विचार वर्ण-व्यवस्थाके बारेमें है। वर्णव्यवस्थाका जो अर्थ सनातनी हिन्दू मानते

हैं अुसमे और गांधीजीकी कल्पनामे भेद है। 'सनातनी वर्णव्यवस्था' शब्द जाति-व्यवस्था और अूची-नीची श्रेणियोंका दूसरा नाम है। गांधीजी वर्णव्यवस्थाका जो अर्थ करते हैं, वह अलग-अलग धधे करनेवाले लोगोकी सगठित व्यवस्था है। परन्तु दोनो वर्णव्यवस्थाओमे अेक अश समान है। पुरानी वर्णव्यवस्थामे भी यह आवश्यक माना जाता था कि प्रत्येक मनुष्य अपने ही वर्णका धधा करे। गांधीजी भी यही ठीक मानते हैं कि जहा तक हो सके हरअेक बालक अपने माता-पिताका ही धधा करे। अससे बचपनसे ही धधेके मामलेमे अेक निश्चित धारणा बन जाती है। हमारी आधुनिक शिक्षामे धधेकी दृष्टिसे वर्ण-व्यवस्था टूट गयी है। अससे मनुष्य बीस-पचीस वर्षका हो जाता है, तब भी यह निर्णय नहीं कर पाता कि वह किस धधे द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करेगा। वह अेकके बाद अेक परीक्षा पास करता जाता है, परन्तु अुसे यह पता नहीं होता कि वह किसलिअे अस प्रकारकी शिक्षा ठे रहा है ओर अपनी परीक्षाअे पास करनेके बाद कौनमे धधेसे अपना निर्वाह करेगा। अुद्योग द्वारा शिक्षा देनेकी योजनामे अेक विचार यह भी होना चाहिये कि जहा तक हो सके बालकको अपने जीवनके धधेके बारेमे स्थिर बुद्धिवाला बनाया जाय।

अन्तमे, शिक्षा-सबधी गांधीजीके कुछ मुख्य विचार मक्षेपमे कह दू .

(१) शिक्षाका ध्येय 'सा विद्या या विमुक्तये' है। अर्थात् विद्या द्वारा बालकको अपनी मुक्ति प्राप्त करनी चाहिये। मुक्ति शब्दके आध्यात्मिक और भौतिक दोनो अर्थ किये जा सकते हैं।

(२) जब तक अुसकी आजीविकाका प्रदन हल न हो, तब तक यह ध्येय सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात् अिम हेतुसे भी बालककी शिक्षा अक्षरज्ञान द्वारा नहीं परन्तु अुद्योग द्वारा होनी चाहिये।

(३) बुद्धिग और शिक्षा-पद्धतिका निश्चय करनेमें हम दस प्रतिशत लोगोको भी नब्बे प्रतिशत लोगोका खयाल रखना चाहिये ।

(४) बहुत छोटे बालकोकी शिक्षाका आरम्भ स्वच्छताकी शिक्षासे होना चाहिये । और अक्षर लिखानेसे पहले चित्रकला (ड्राइंग) सिखाना चाहिये । बालकके हाथमें कलम या पेन रखनेमें देर लगे तो इसमें बुराई नहीं है । परन्तु तब तक उसका अज्ञान रहना जरूरी नहीं है । अनेक प्रश्नोका ज्ञान उसे जवानी देना चाहिये ।

(५) शिक्षाका माध्यम स्वभाषा ही होनी चाहिये ।

(६) अतिहासमें हमें अधिकतर राजवशोकी अथुल-पुथल, लडाभिया वगैरा ही पढाई जाती है । मानव-जीवनमें ये चीजे प्लेग या हैजेकी तरह कभी कभी फूट निकलनेवाली बीमारिया हैं । वे कोसी मनुष्योका नित्य जीवन नहीं है । उनका नित्य जीवन तो अहिंसात्मक समाज-संगठन द्वारा चलता है और उसीके द्वारा मनुष्य-जातिने अपना अब तकका विकास किया है । अतिहास द्वारा इस विकासक्रमका ज्ञान होना चाहिये ।

(७) इसके सिवाय संगीत और कवायद पर गांधीजी बहुत जोर देते हैं ।

हरिजनबन्धु, ३०-१०-३८

‘द्वारा’, ‘और’, ‘की’ ?

‘अद्योग और शिक्षा’ तथा ‘अद्योगकी शिक्षा’ यह भाषा और इसका अर्थ हम जानते हैं। परन्तु अब ‘अद्योग द्वारा शिक्षा’ यह नयी भाषा निकाली गयी है।

अस लेखमें मैं अिन तीनोंके बीचका भेद बतानेका प्रयत्न करूंगा।

जहा साधारण लिखने-पढनेके साथ दो तीन भाषाये, अितिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि पढाया जाता है और इसके सिवाय कारीगरोके धंधेकी भी कुछ न कुछ शिक्षा दी जाती है, उसे ‘अद्योग और शिक्षा’ कहते हैं। यह चीज सबकी परिचित होनेसे इसका विस्तार करनेकी आवश्यकता नही।

जहा भाषाये, अितिहास, भूगोल आदि कुछ नही पढाया जाता, केवल कारीगरोके या किसी और अेकाध धंधेकी शिक्षा दी जाती है और उस धंधेके लिअे गणित, विज्ञान आदिका जितनी आवश्यकता हो अुतना ही ज्ञान दिया जाता है, वह ‘अद्योगकी शिक्षा’ है। इसमें भाषा, अितिहास, भूगोल आदि विषयोकी शिक्षाकी या तो आवश्यकता ही नही मानी जाती अथवा अैसा नियम होता है कि ये सब जो पढ चुके हो वे ही अिन अद्योगोकी शिक्षा ले। डॉक्टर, वकालत, अिजीनियरी, हिसाब-किताब, शॉर्टहैण्ड, टाइप-राअिटिंग आदि सब मुशीगिरीके धंधेकी शिक्षा अधिकतर इसी ढगसे होती है। इसमें जिस अद्योगके साथ जितने विषयोका सवध हो अुतनोकी ही शिक्षा दी जाती है। यह अद्योगकी शिक्षा है। परन्तु वह अस धंधे द्वारा ही नही दी जाती। फिर भी जीवन-निर्वाहकी दृष्टिसे अद्योग और धंधेके बीच कुछ समानता होनेसे ‘अद्योग द्वारा शिक्षा’ का इसमें कुछ अश होता है।

अब अेक और अुदाहरण ले ।

सॉलीसिटरका पेशा लीजिये । सॉलीसिटर बननेके लिअे अुम्मीदवारको किसी अन्य सॉलीसिटरके मातहत कुछ वर्ष तक काम करना पडता है । अुसमे सॉलीसिटर अुस तरुणको अपने पास बिठाकर शिक्षककी भाति पाठ नही पढाता, और न अिस पेशेकी शिक्षा देनेवाली कोअी शाला ही होती है । वह तो केवल अुम्मीदवारको दूसरे कारकुनोके साथ अपने दफ्तरके काममे लगा देता है । धीरे धीरे अुम्मीदवार अुस कामको समझने लगता है । जो कानून अुसे मीखना है, वह अुसे स्वय ही पढ लेना होता है । अिस प्रकार काम करते-करते वह दो तीन वर्षमे सॉलीसिटरके धधेके सब रगढग जान लेता है । अिस धधेके लिअे लगभग वी० अे० के बराबर साधारण शिक्षा आवश्यक मानी जाती है । अिसलिअे सॉलीसिटर अैसोको ही अुम्मीदवारके रूपमे ले सकता है ।

पहले ही दिनसे अुम्मीदवारसे जो काम कराये जाते हैं, अुनमे शायद ही कोअी अैसा काम होता है, जो केवल अुसे सिखानेके लिअे ही शुरू किया गया हो । दफ्तरके किसी आवश्यक काममे ही अुसे लगाया जाता है । वह भूल करे तो भले ही अुसका काम रद्द कर दिया जाय, परन्तु अुसके लिअे अैसा काम नही ढूढा जाता जो दफ्तरके लिअे आवश्यक न हो, और केवल अुसे सिखानेके लिअे ही किया जाय । वह फुरसतके समय पुरानी फाइले ढूढ ढूढ कर देखता अवश्य है, परन्तु यह तो अुसकी सीखनेकी तीव्र अिच्छाकी ही निशानी है ।

अिसमे (मोटे अर्थमे) अुद्योगकी शिक्षा है । और वह अुद्योग द्वारा शिक्षा भी है । परन्तु अुसमे साधारण शिक्षा नही है । अिसी तरह वह शिक्षाकी आधारस्वरूप भी नही है । जिसकी साधारण शिक्षा हो चुकी हो वही अिसका विद्यार्थी हो सकता है ।

अिस प्रकारकी अुद्योग द्वारा शिक्षा बहुत पुराने समयसे तरह तरहके धधोमे दी जाती रही है । जब आजकी तरह सार्वजनिक शालाअे

नहीं थी, तब बनियोके लड़के हिसाब और बहीखाता किस तरह सीखते थे ? कायस्थोंके लड़के चिट्ठीपत्री और दस्तावेज लिखनेका ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करते थे ? गावके पंडितजीके पास आठ या नौ वर्षकी अुम्र तक कुछ न कुछ लिखना-पढ़ना और गणित सीख लेनेके बाद किसी सराफकी दुकान पर या बड़े कायस्थके पास बैठकर अुसके काममें सहायता करते-करते वे यह ज्ञान प्राप्त कर लेते थे । मुझे स्वयं बहीखातेकी शिक्षा शालामें बहुत कम मिली है । व्यापारी जिस चतुर्थांश या पाँची पढ़तिसे (जैसे $५०।।=११ \times ३८।२०$) हिसाब करते हैं, वह बम्बईकी जिस शालामें मैं पढ़ता था अुसमें नहीं सिखायी जाती थी । बहीखाता भी नहीं सिखाया जाता था । ये चीजें मैंने बचपनमें अपने पिता और भाणियोंकी दुकान पर फुरसतके समय अुनके काममें मदद करते-करते सीखी थी । अुसके लिये मुझे कोई खास हिसाब नहीं लिखवाये जाते थे; पैसोंके लेनदेनमें तथा बहीखाता देखते और लिखते-लिखते अुसके नियम समझमें आ गये थे । जहाँ नहीं समझमें आता या भूल हो जाती वहाँ पिताजी बता देते थे । अुसकी पाठ्यपुस्तके तो जब ये विषय सिखानेका भार मुझ पर राष्ट्रीय पाठशालामें आया तब देखी ।

आज भी खेतीका जो ज्ञान परंपरासे हमारे लोगमें है, अुसे करोड़ों किसान बालक किस तरह सीखते हैं ? गावका जुलाहा, दढ़ाई, लुहार, कुम्हार, मोची, तेली आदि अपने-अपने धंधेका ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करते हैं ? यह सच है कि हमारी जनता बहुत अज्ञान है और पीछे रह गयी है । फिर भी यह तो हरगिज नहीं कहा जायगा कि वह बिल्कुल मूर्ख है अथवा निरी जगली दशामें है, न अुसमें खेतीका ज्ञान है, न किसी कलाका । अुल्टे अितिहाससे तो यह मालूम होता है कि सार्वजनिक पाठशालाओं द्वारा देशके अिन सब अुद्योगोंको सिखानेकी सगठित व्यवस्था न होने पर भी अिन कलाओंमें

लोग आजकी अपेक्षा बहुत आगे बढे हुअे थे। अब तो वे अपनी कलाअे अुल्टे भूलने लगे है।

बात यह है कि शालाअे न होने पर भी जीवनरूपी पाठशाला तो हमारे देशमे सदा बनी ही रही है, और वह शाला असगठित रूपमे प्रत्येक धन्धेदारके घरमे ही चलती है। छोटे बच्चे बडोकी नहायता करते है और सहायता करते-करते धधा सीख लेते है। कभी-कभी वे अुम्मीदवार भी रखते है। कभी अुन धधेवालोकी पचायतो या मपोंकी तरफसे भी अपने धधेकी शिक्षा देनेका कुछ प्रबन्ध होता है।

ये सब अुद्योग द्वारा शिक्षाके दृष्टान्त है। अैसे और भी कअी दिये जा सकते है। सामान्यतः शालामे न गअी हुअी लडकिया जिस तरह खाना बनाना, श्रृगार करना, सीना, लीपना वगैरा घरके काम सीखती है, जिस प्रकार बालक स्वभाषा सीखते है, अथवा घरमे बोले जानेवाले नित्यपाठके स्तोत्र आदि सीखते है, वे शास्त्रीय पद्धतिसे विकसित न होने पर भी अुद्योग (अथवा काम) द्वारा शिक्षाके दृष्टान्त है। परन्तु अिन सबमे दोष यह है कि अुनमे केवल अुन-अुन अुद्योगोकी ही शिक्षा मिलती है। बालकको सब तरहकी शिक्षा नही मिलती। जिसे हम विद्या-सस्कारकी शिक्षा कहते है, वह अुसमे नही मिलती है।

मेरा आशय यह कहनेका नही कि विद्या-सस्कार या लिखने-पढनेकी शिक्षाके लिअे हमारे देशमे कोअी प्रबध ही नही था। परन्तु अुसे देनेवाला अेक स्वतंत्र वर्ग था। वह पुराणिक, व्यास, कथाकार, अुपदेशक और साधु आदिका था।

कथाओ और अुपदेशो द्वारा साहित्य, अितिहास, भूगोल, विज्ञान, धर्म, नीति, सदाचार, तत्त्वज्ञान आदिका जो कुछ ज्ञान अुस जमानेके पडितोको प्राप्त था, अुसे वे लोगोमे फैलाते थे। अिससे पढाअी न होने पर भी लोगोमे साधारण ज्ञानका प्रचार होता था। बेशक, अिन पडितो, साधुओं, मुल्लाओ और फकीरोका अपना ही ज्ञान प्राचीन ग्रंथोंमे

मर्यादित था और वे स्वयं भी वर्तमान युगके ज्ञानसे अपरिचित थे। जिसलिअे प्राचीन साहित्य, धर्म, नीति, सदाचार, तत्त्वज्ञान आदि विषयोमे अुनके ज्ञानका कुछ महत्त्व था; परन्तु अितिहास, भूगोल और विज्ञानकी विविध शाखाओमे वह अधिकतर बेकार होने लगा था।

अिस प्रकार अुद्योगका और साधारण शिक्षाका, भले वह अशास्त्रीय ही हो, स्वतंत्र रूपमे प्रबन्ध था। अुद्योगकी शिक्षाके लिअे पिछली कमसे कम पाच-सात शताब्दियोमे तो शायद ही सार्वजनिक सस्थाअे रही होगी। वह अुद्योगके जरिये ही दी जाती थी। साधारण शिक्षाके लिअे अुपरोक्त पडित और पडितोकी शालाअे तथा कथा-कीर्तनकी सस्थाअे थी। शालाओमे केवल ब्राह्मण-वनिये आदि अूची मानी जानेवाली जातियोके लड़के ही पढते थे। अुनमे से भी कुछ बिल्कुल नहीं पढते थे। परन्तु कथा-कीर्तनका लाभ सभी लोग अुठाते थे; अथवा अलग-अलग जातियोमे अुनके स्वतंत्र भक्त पैदा होते थे।

अब हम अिस योजना और वर्धा-योजनाके बीचका फर्क देखे।

अुद्योग द्वारा शिक्षाका पुराना ढग व्यक्तिगत और खानगी पद्धतिका है। वह या तो पिता-पुत्र-पद्धति होती है अथवा अुम्मीदवार-पद्धति होती है। जहा अुम्मीदवार-पद्धति है, वहा कभी-कभी कानूनके बधन भी होते हैं। अिस हद तक वह व्यवस्थित (organised) होती है। परन्तु बडे पैमाने पर देशके सब बालकोके लिअे सार्वजनिक शालाओके रूपमे अैसी कोअी व्यवस्था नहीं है। वर्धा-योजनाका हेतु जीवनकी अिस स्वाभाविक पद्धतिको बडे पैमाने पर, सार्वजनिक शालाओके रूपमे, सभी बालकोके लिअे लागू करना है।

अिसका अर्थ यह है कि जैसे किसान खेती, बढअी बढअीगिरी, लुहार लुहारी, बनिया दुकानदारी, गृहिणी घर-काम आदि धधोकी शिक्षा अपना धंधा करते-करते अपने बच्चोंको देते हैं, अुसी प्रकार परन्तु शास्त्रीय पद्धतिसे हमारी सारी आवश्यक शिक्षा देशके समस्त बालकोको सार्वजनिक शालाओ द्वारा देनेका प्रबंध सरकारी तंत्रके शि-५

जरिये किया जाय। जिसका दूसरा अर्थ यह है कि सरकार दो-चार ऐसे उत्पादक धंधे शुरू करे (१) जो बड़े पैमाने पर सीधे सरकारकी तरफसे चलाये जा सकें, (२) जो बालकोके लायक हों, (३) जिनमें अतनी सामग्री भरनेकी गुंजायिश हो कि वे अद्योग कराते-कराते उनके द्वारा साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदिकी पर्याप्त जानकारी बालकोको दी जा सके, और (४) जो केवल बालकोके मनोरंजन, खेलकूद या शिक्षाके लिये ही नियोजित कृत्रिम अद्योग न हों, परन्तु लाखों लोगोंके जीवन-निर्वाहके भी साधन माने जा सकनेवाले सच्चे अद्योग हों। जिससे उनमें राज्य-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था, संपत्ति-व्यवस्था आदि सारी समाज-विद्याओंका भी व्यावहारिक ज्ञान देनेकी कुदरती सुविधा मिल जायगी।

अनमें पहली दो शर्तें सबसे महत्वकी हैं। पहली यह कि सरकारकी सीधी देखरेखमें बड़े पैमाने पर चलाये जा सकनेवाले कुछ उत्पादक धंधे ढूँढ लिये जाय। अर्थशास्त्रकी भाषामें कहे तो वे इस देशके जीवन-अद्योग (key-industries) होने चाहिये। दूसरी शर्त यह है कि वे धंधे बालकोके लायक होने चाहिये। कितने ही धंधे ऐसे हैं जो देशके लिये जीवनरूप हैं, परन्तु बालकोके लायक नहीं हैं। दूसरी ओर, कुछ धंधे ऐसे हैं जो बच्चोंके लायक तो हैं, परन्तु देशके जीवन-धंधे नहीं हैं।

अन पिछले धंधोंकी अद्योग द्वारा शिक्षाकी शालाये हो सकती हैं, शर्त यह है कि उन्हें खानगी सस्थाओं सरकारकी देखरेखमें चलाये। बेशक, अनकी संख्या बहुत थोड़ी होगी। परन्तु अद्योग द्वारा शिक्षाके सिद्धान्तकी दृष्टिसे अनके लिये गुंजायिश है। परन्तु सरकारकी दृष्टिसे प्रश्न यह है कि बालकोके लायक राष्ट्रके जीवन-अद्योग क्या हैं? स्पष्ट है कि अनमें पहले नम्बर पर कताजी-बुनाजी ही आती है। संपत्ति-शास्त्रियोंके सभी सम्प्रदाय कपड़ोंके धंधोंको हमारे देशका जीवन-अद्योग स्वीकार करते हैं, और उसे सरकार-नियंत्रित (राष्ट्रीय-Nationalized)

बनानेमें भी विश्वास रखते हैं। बड़े और बालक, दोनोंके लिये वह पूरा धधा हो सकता है। हाथ-कताजी और हाथ-बुनाजीके रूपमें इसमें बड़ों और बालकोंके बीच स्पर्धाका कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। साथ ही, कपास एक ऐसी चीज है, जिसने इतिहासमें पहले दर्जेका भाग लिया है। उसके आसपास खेती, बढीगिरी, लुहारी, रगाजी, धुलाजी, छपाजी आदि स्वतंत्र धधोंके अनेक भागोंकी योजना की जा सकती है।

इस प्रकार, अद्योग द्वारा शिक्षाका अर्थ यह है कि सरकार देशके हितके कुछ धधे इस ढंगसे चलाये कि उनसे देशके लिये माल भी पैदा हो और बाल-शिक्षाकी व्यवस्था भी हो जाय।

बहुत बड़े पैमाने पर प्रबध किया जा सके, ऐसा दूसरा कोई धधा अभी तक ध्यानमें नहीं आता। खेती, गोपालन आदि देशके जीवन-अद्योग तो हैं। परंतु उनमें बालकोंका अुपयोग करना असंभव नहीं तो भी कठिन अवश्य है। उनमें बड़े-छोटोंकी बराबरी भी नहीं हो सकती। इसलिये यद्यपि ऐसी कुछ शालाएँ सरकार चला तो सकती हैं, परंतु उनकी संख्या थोड़ी ही रहेगी।

अद्योग द्वारा शिक्षाके लिये अलग अलग धधोंकी खोजमें बहुतसे शिक्षाशास्त्री लगे हुए हैं। यदि हम समझ लें कि वही धधे शालाओंके लिये अच्छा काम दे सकते हैं, जिन्हें सरकार-नियंत्रित बनाना संभव हो तो खोज आसान होगी। जो ऐसे नहीं बनाये जा सकते, उनमें स्पर्धाके कारण बालकोंकी बेगार, महगाजी और महगाजीके कारण नुकसान वगैराकी कड़ी अलझने पैदा होगी। जिन धधोंको सरकारी बनाया जा सकता हो, उनमें मालकी कीमत ठहराना सरकारके हाथमें रहेगा। जो धधे सबके लिये खुले हों, उनमें न्याय और स्पर्धाके प्रश्नोंको हल करना कठिन है।

अद्योग द्वारा शिक्षाकी पुरानी पद्धतिमें और इस नयी योजनामें जो दूसरा भेद है, वह अुपरोक्त बातोंसे ध्यानमें आ सकता है। वह

यह है कि हानिका धधा न तो किया जा सकता है और न बालकोसे कराया जा सकता है। यह तत्त्व दोनों पद्धतियोंमें समान है। परंतु पुरानी पद्धतिमें धधेका अुद्देश्य लाभ अुठाने (profit-making) का होता है, जब कि वर्धा-योजनामें लाभ अुठानेका हेतु नहीं हो सकता। यह हेतु छोड़ कर धधा करनेका अर्थ ही तो धधेको सरकारी बनाना है।

दोनों पद्धतियोंमें अेक और भी भेद है। पुरानी पद्धतिमें गुरु और शिष्य दोनोंका यह अुद्देश्य होता है कि अुम्मीदवारको अस ढगसे तैयार किया जाय (बल्कि वह तैयार हो जाय) कि अस धधेसे वह अपनी जीविका चला सके। और केवल अितना ही असका अुद्देश्य होता है। नअी योजनामें अैसा अुद्देश्य और अितना ही अुद्देश्य नहीं होता कि विद्यार्थी अुसे सिखाये जानेवाले धधेसे ही अपनी जीविका चलाये। असमें कातने-बुनने पर अस हेतुसे जोर नहीं दिया जाता कि हिन्दुस्तानको कातने-बुननेवाले लोगोका 'राष्ट्र' बना दिया जाय। परंतु असका अुद्देश्य यह है कि असके द्वारा बालकोके शरीर, अिन्द्रियो, मन और बुद्धिको पूरी तालीम मिले और लंडका या लडकी मनचाहा धंधा सीखनेके योग्य बने। परंतु साथ ही विद्यार्थीको यह आश्वासन भी दिया जाता है कि यदि वह किसी और धंधेमें सफल न हो सके तो भी कमसे कम कातने-बुननेका धंधा करके तो अपना गुजर चला ही सकेगा। असके अलावा यह बात भी है कि किसी अपढकी अपेक्षा ही नहीं परंतु केवल आजकलकी पाठशालाओंमें पढे हुअे विद्यार्थीकी अपेक्षा भी वह किसी कामको ज्यादा अच्छी तरह कर सकेगा, और जिससे दोनों अपरिचित हो अुसे सीख लेनेमें यह अधिक होशियार साबित होगा। यदि यह परिणाम न निकले तो समझना चाहिये कि शिक्षामें कहीं न कहीं दोष है।

अिस प्रकार, यह केवल साधारण शिक्षा + अुद्योगकी शिक्षा 'हीं' नहीं है और न (अुद्योगके मारफत या स्वतत्र रूपमें) केवल अुद्योगकी शिक्षा है, परंतु अुद्योग द्वारा पूरी शिक्षा 'देनेकी' कल्पना है। अैसा हो

सकता है कि अविवेकसे हम इस कल्पनाको बिगाड़ दे या हास्यास्पद दिखायी देनेवाला स्वरूप दे दे। वह अनुभवहीनता अथवा नासमझीका परिणाम होगा। परंतु इससे डरनेकी जरूरत नहीं। अनुभव उसे सुधार देगा। मूल वस्तु यह है कि जीवनमें चल रही कुदरती पद्धतिको शास्त्रीय रूप देनेका यह प्रयत्न है और इस रूपमें यह योजना पहली ही बार शिक्षाशास्त्रियोंके सामने रखी गयी है। यह भी याद रखना चाहिये कि अद्योगके सिवाय जिस कुदरत और समाजके बीच बालक रहता है, उसे भी शिक्षाका साधन बनाने पर इसमें जोर दिया गया है।

चरखा-सघने हाथ-कतायी और हाथ-बुनायीके धंधेको देशमें फैलाया है। इसमें चरखा-सघका हेतु किसी कंपनीकी तरह इस अद्योगसे नफाखोरी करना नहीं है, परंतु देशमें धन पैदा करनेके साथ उसे पैदा करनेवालोंकी स्थिति सुधारना है। इसलिये चरखा-सघको कातने-बुननेवालोंका शोषण करनेकी नीति स्वीकार नहीं है। जो चीज चरखा-सघ बड़ी अुम्रके लोगोंमें कर रहा है वही तालीमी सघको देशके बालकोंमें करनी है। बालक छोटे जरूर है, परंतु इसलिये यह जरूरी नहीं कि वे घरमें या शालामें बेकमाअू और बेअुपजाअू (unproductive) बन कर बैठे रहे। देशका धन बढ़ानेमें वे भी हाथ बटा सकते हैं। परंतु इस काममें अुन्हे लगानेमें हमारी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिये। वह यह कि जिस काममें अुन्हे लगाया जाय अुसमें अुन्हे लाभ होना चाहिये। इसलिये यह काम धधा चलाने-वाली सस्थाओंका नहीं है। इसे स्वयं सरकारको या तालीमी सघ और विद्यापीठ जैसी सस्थाओंको करना चाहिये।

‘अूर्मि’, अक्टूबर १९३८

अद्योग द्वारा शिक्षा

[गूजरात विद्यापीठके शिक्षक-प्रशिक्षण वर्गके सामने दिये हुअे सशोधित भाषण।]

गाधीजीने अद्योग द्वारा शिक्षाका अेक नया विचार देशके सामने रखा है। असे पेश करते समय अन्होने कहा था कि यह मेरी आखिरी विरासत है और मुझे लगता है कि अिससे अधिक महत्त्वकी भेट मै देशको नही दे सकता। स्पष्ट है कि अैसी प्रस्तावनाके साथ पेश की गयी योजनाका हमे भी गभीरतासे अध्ययन करना चाहिये। हम देखे कि अुनके विचारोमे नया क्या है।

हम दो प्रकारकी शिक्षासे परिचित है। पुस्तकोकी शिक्षा और अद्योगकी शिक्षा। हम कहते है कि बढाी, लुहार, कुम्हार, रगरेज, अिजीनियर वगैराके काम सीखनेवाले अद्योगकी शिक्षा ले रहे है। आप सब औद्योगिक शिक्षाके शिक्षक नही है। आपके विद्यार्थीसे कोअी पूछे कि तुम क्या जानते हो, अथवा आपसे पूछे कि आप क्या पढाते है, तो अुत्तर मिलेगा कि दूसरी, चौथी या छठी किताब, फला भूगोल, अमुक अितिहास, गणितका अमुक भाग आदि। अर्थात् कुछ पुस्तकीय विद्याअे वे जानते है और आप अुन्हे पढाते है।

कुछ जगहो पर पुस्तको और अद्योग दोनोकी शिक्षा दी जाती है। अैसी शालाका विद्यार्थी (अुदाहरणके लिअे) कहेगा कि मै पाचवी किताब पढता हूँ और अिसके सिवाय बढाीका काम सीखता हूँ। यह नही कहा जा सकता कि अुसकी पुस्तक-शिक्षाके विषयो और अद्योगके विषयोके बीच कही संबध आता ही होगा। अुदाहरणार्थ, यह हो सकता है कि अुसे गणितमे अितनी शक्करमे अितनी रेत अथवा अितनी

गैलन शराबमे अितना गैलन पानी मिलानेसे मिश्रणका या नफे-नुकसानका क्या अनुपात आयेगा यह जाच करनी हो। भूगोलमे वह अमरीका महा-द्वीपके विषयमे सीखता हो और अितिहासमे बाबरके विषयमे पढ़ रहा हो; और विज्ञानमे आवाज या बिजलीका विषय सीखता हो। अिन सबका बढ़ाईके कामसे कोअी सबध नहीं हो सकता। ि स प्रकार पुस्तकोंके विषयको पुस्तकशालामे और अुद्योगके विषयको अुद्योगशालामे अलग करके रखा जाता है। पुस्तकशालाका शिक्षक अुद्योगशालाके शिक्षकके और अुद्योग-शिक्षक पुस्तक-शिक्षकके विषय नहीं समझ सकता।

यह ढग अशास्त्रीय है, यह ममत्रानेकी शायद ही जरूरत होनी चाहिये। बालक जो जो विषय सीखे अुनका परस्पर काफ़ी सबध होना चाहिये। जो अनेक वस्तुअे वह सीखता हो, अुनमे से महत्त्वकी वस्तुओंके आसपास दूसरे विषय गुथे होने चाहिये। अेक विषयमे से दूसरा विषय जुड़कर निकलना चाहिये।

क्या यह सभव है ? यह सभव है और अैसा ही होना चाहिये, यही बतानेका वर्धा-योजनाका प्रयत्न है।

अुद्योग द्वारा शिक्षा अुसका मुख्य बिन्दु है। मुख्य बिन्दु कहा है, अिसलिअे यह समझ लेना चाहिये कि अुसमे कुछ अपबिन्दु भी है। जाकिरहुसेन कमेटीने तीन बिन्दुओं पर जोर दिया है। अुद्योग, समाज और कुदरत। प्रत्येक मनुष्य त्रिविध वातावरणसे घिरा रहता है। अपनी जलवायुके वातावरणसे, अपने सामाजिक वातावरणसे और अपने औद्योगिक वातावरणसे। जलवायु और समाज मिलकर अुसके अुद्योग पर असर डालते हैं। परंतु अेक बार अुसके स्थिर हो जानेके बाद अुसके जीवनका अधिकतर भाग अुसके औद्योगिक वातावरणसे घिरा रहता है। वही अुसके जीवनका सबसे बड़ा आधार बनता है। अिस प्रकार व्यवहारमे अुद्योग मनुष्यके बाह्य जीवनका मुख्य बिन्दु है और समाज तथा कुदरत दूसरे दो अपबिन्दु हैं, यह वर्धा-योजनामे कहा गया है। अिस मुख्य बिन्दुकी तरफ ध्यान खींचकर,

असके आसपास शिक्षाको गूथना चाहिये, असा पहली बार गाधीजीने बताया है।

परतु अद्योग तो अनेक है। अनमे से शिक्षाके लिअे कौनसा चुना जाय? और शिक्षा भी किसकी? बडी आयुके स्त्री-पुरुषोकी नही, परतु सातसे चौदह वर्षके छोटे बालकोकी। अुदाहरणार्थ, असमे मोटर बनाने या छत पर डालनेके टीन बनानेका अुद्योग नही सोचा जा सकता। साथ ही असमे थोडेसे शहरी बालकोका ही विचार नही करना है, परतु दूर दूरके गावोमे बसनेवाले करोडो गरीब और पिछडे हुअे बालकोका विचार करना है। अस प्रकार हमे अैसे अुद्योगोका विचार करना है, जो करोडो बालकोके लिअे सोचे जा सके और जिनके आसपास अनकी सारी शिक्षा गूथी जा सके।

अैसे अुद्योगोमे पहले नम्बर पर और अधिकसे अधिक व्यापक खादीका अुद्योग ही नजर आता है। यह सच है कि खेती हमारे देशका पहले नबरका और सबसे अधिक व्यापक व्यवसाय है, परतु यह व्यवसाय बालकोका नही है। असमे बहुतसे बडोके साथ थोडेसे बालक सहायकके तौर पर काम कर सकते है, परतु अनकी बराबरी नही कर सकते। बारह वर्षकी अुम्रसे कमके बालक असमे महत्वपूर्ण भाग नही ले सकते। अिसे बारहो महीने चलानेके लिअे जो प्राकृतिक अनुकूलताअे और जमीनका साधन चाहिये, वे सब जगह नही मिल सकते। अस प्रकार महत्वका व्यवसाय होने पर भी शिक्षाके माध्यमके रूपमे असका अपयोग मर्यादित क्षेत्रमे ही हो सकता है। दूसरे व्यवसाय अितने व्यापक भी नही है और अनमे भी बालकोकी अुम्र तो बाधक होती ही है। असलिअे खादीका अुद्योग ही अधिकसे अधिक व्यापक और अनुकूल मालूम हुआ है।

परतु असके साथ अुद्योग द्वारा शिक्षाके माध्यमके रूपमे भी खादी-अुद्योगमे आश्चर्यजनक सुविधाअे है। अत्यन्त प्राचीन कालसे लेकर आज तक कपासने हमारे देशका अितिहास निर्माण करनेमे बडा भाग

अदा किया है। ऐसा मालूम होता है कि कपासकी खेती और उसे कातने, बुननेकी खोज हमारे ही देशने पहले की होगी। 'पेड़ पर अगने-वाली अून' और उसके महीन और मुलायम कपड़े देखकर विदेशी आश्चर्यचकित हो गये और उससे भारतका कपड़ेका आन्तर-राष्ट्रीय व्यापार जमा। उसने विदेशियोंको भारतकी ओर आकर्षित किया और उसके कारण जो अनेक राजनैतिक परिवर्तन हुअे अुनका परिणाम आजका हमारा भारत है। अिस प्रकार खादीके साथ हमारे देशका अितिहास गुथा हुआ है। अिसी प्रकार भारतके बाद जिन जिन देशोंने कपासकी खेती या कपासके कपड़ेके अद्योगका विकास किया, अुन देशोंका विचार करे तो लगभग सारे जगत्के अितिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज-रचना तथा राजनीतिके अनेक प्रश्नोंमें हमें जाना पड़ेगा। कपासने मानव-जीवनमें अितना अधिक महत्त्वका भाग अदा किया है।

कपासकी खेतीसे लेकर विविध रंगोंसे छपी हुआ खादी तकका सारा ज्ञान देने लगे तो अुसमें विज्ञान और गणितके कितने विषयोंका अध्ययन करना पड़ेगा, यह विचार करना कठिन नहीं। यत्रशास्त्र, पदार्थविज्ञान, रसायनशास्त्र, कृषिविद्या, वनस्पति-विद्या, जंतु-शास्त्र, अकगणित, भूमिति आदिके विविध प्रकरण अिसमें से अनिवार्य रूपमें पैदा होंगे। खादी द्वारा यह शिक्षा किस हद तक दी जा सकती है, यह परेशानी होनेके बजाय किस हद तक शिक्षा देकर संतोष माना जाय, यही परेशानी हो सकती है।

अिसके सिवाय अिसकी आध्यात्मिक संभावना भी कम नहीं है। अिसमें अहिंसाप्रधान सस्कृतिकी बुनियाद है। जोर-जबरदस्ती नहीं, परंतु परिश्रम ही अिसका मूल मंत्र है। कबीर जैसे जुलाहेने अिसमें से केवल खादीके थान नहीं निकाले, परंतु धर्म और तत्त्वज्ञानके सिद्धांत भी बुनकर बताये हैं। हमारी भाषाकी कितनी ही कहावतों और रूढ़ प्रयोगों तथा हमारे जीवनकी कितनी ही रूढ़ियोंके आसपास चरखा, पीजन, करघा, रगाजी-काम वगैरा गुथे हुअे हैं।

मैं यहाँ केवल दिग्दर्शन ही करा रहा हूँ। व्यवहारमें यह कैसे आयेगा, जिसका आधार शिक्षको पर है। यह अभी तक व्यवहारमें सागोपाग व्यवस्थित करके दिखाया नहीं गया है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि जिसका प्रारम्भ करनेके लिये शिक्षा-विभागके अनुभवी, उत्साही और भावनावाले शिक्षक पहले चुने गये हैं। इसलिये इस शिक्षाकी सफलताका बहुत कुछ आधार आप लोगों पर है। आपको अपनी कल्पना-शक्तिका पूरी तरह उपयोग करके बुद्धि और अलग अलग विषयोंका भरसक कुदरती मेल साधना है। साथ ही दूसरे दो उपबिन्दुओंको भी भूलना नहीं है। इन दो उपबिन्दुओं पर मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये नवीन नहीं हैं। जिसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें मैं भूलाना चाहता हूँ।

इसके लिये आपको स्वयं बुद्धिमें पूरी प्रवीणता प्राप्त करनी होगी। केवल पुस्तक-शिक्षकोसे यह काम नहीं होगा। यह असंभव नहीं कि कोई बालक आपसे भी बुद्धिमें बढ़ जाय, क्योंकि आप देरसे प्रारम्भ कर रहे हैं। परन्तु आप बुद्धिमें काफी कुशलता प्राप्त नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा।

तकली पर आपको दायें बायें दोनों हाथोंकी पूरी गति प्राप्त कर लेनी चाहिये। इसी तरह रूखी पीजने और चरखा चलानेमें। इन सबके लिये जिसे अच्छी होगी वह यह प्रयोग सफल नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि आप तो उत्साह और श्रद्धासे आये हैं, इसलिये आपको इस बारेमें बहुत कहनेकी जरूरत नहीं।

हरिजनबधु, २६-३-३९

जीवन-निर्वाहकी शिक्षा

हम सब जानते हैं कि हमारा देश शिक्षामे बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसलिये कितने ही वर्षोंसे हम यह माग कर रहे हैं कि शिक्षाका प्रसार करो, शिक्षाका प्रसार करो। कांग्रेस सरकार बननेके बाद स्वाभाविक रूपमे हम इसके लिये अधिक अधीर हो गये हैं।

परन्तु दूसरी ओर जो लोग शिक्षा पाये हुअे हैं, उनमे से बहुतोकी स्थितिकी जाच करे तो हमे निराशा उत्पन्न होती है। शिक्षा पढाती अधिक है या भुलाती अधिक है, यह अेक प्रश्न ही है। हम जानते हैं कि जो पढते हैं वे बापदादोका धधा भूल ही जाते हैं, और अुसके बदलेमे बहुत ही थोडे लोग कोअी नया धधा सीखते हैं। किसानका पढा-लिखा लडका खेतीके बारेमे कुछ नही समझ सकता। कुम्हारका अपढ लडका मिट्टीके घडे अुतार सकता है, परन्तु अुसके पढे-लिखे लडकेको मिट्टी गूदना भी नही आता। दरजीका शिक्षित लडका न सी सकता है, न नाप ले सकता है। पढनेके बाद अिन सबकी दृष्टि कोअी क्लर्कीकी नौकरी प्राप्त करने पर ही जाती है। हमारी भाषा (गुजराती) मे कारकुन और शिक्षक दोनो 'महेता' (मुशी) कहलाते हैं, क्योकि दोनोका कागज-कलमके साथ सम्बन्ध रहता है। बहुतसे अपढ माता-पिता यह परिणाम समझते हैं, अिसीलिये अुन्हे अपने बालकोको पढानेका अुत्साह नही रहता। हमारे देशमे शिक्षाका परिणाम अुल्टा यह आया है कि कअी प्रकारका परम्परासे चला आया ज्ञान भी खतम होता जा रहा है। बुढियाका घरेलू वैद्यक बुढियाके साथ मर जाता है, क्योकि अुसकी पढी-लिखी लडकी अुसमे रस नही लेती। अिसी प्रकार कितने ही प्रकारके कला और कारीगरीके काम किस प्रकार होते थे, यह जाननेवाले अब नही रहे।

परन्तु शिक्षितोकी दशा कुछ सतोषजनक हो तो हम कहेंगे कि भले यह पुराना ज्ञान गया तो गया। परन्तु ऐसी बात भी नहीं। लड़का चार किताब पढ़ लेता है और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अब क्या किया जाय? चार वर्षमें पिताके धंधेसे अरुचि हो जाय, अतना ही वह पढ़ता है। अब कोअी मार्ग सूझता नहीं, असलिये आगे पढ़नेका निश्चय होता है। इस प्रकार वह मैट्रिक तक चला जाता है और फिर वहीका वही प्रश्न पैदा होता है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं सूझता। और आशा तो अमर है। असलिये वह कॉलेजमें जाता है। इस प्रकार जीवनके बीस-बाअीस वर्ष बिना किसी ध्येयके चले जाते हैं। जीवनके बीस अमूल्य वर्ष अनिश्चितताका सस्कार मजबूत करनेमें ही बीते, तो सारे जीवन पर उसका कैसा परिणाम होगा?

असके सिवाय हमारी शिक्षा अेक और दृष्टिसे भी पगु सिद्ध हुआ है। हमने जो कुछ पढ़ा है, वह अपने अपढ़ माता-पिता, भाअी-बहन या पत्नीको हम नहीं दे सकते। बालक पाठशालामे जो कुछ सीखता है उसकी बात वह घर जाकर नहीं कर सकता। अुल्टे, यदि उसकी मा पूछे कि 'क्यो बेदा, तू क्या पढ़ता है, मुझे समझा तो', तो बालक कहेगा, 'वह कठिन है, तेरी समझमें नहीं आयेगा।' शालामे हम गरमीका विज्ञान जानते और प्रयोगशालामे उसका प्रयोग करते हैं, परन्तु घर पर उसका कोअी अुपयोग नहीं कर सकते। ज्ञान सक्रामक होना चाहिये। असके बजाय वह प्राप्त करनेवालेमें ही कैद रहता है। असका परिणाम यहा तक होता है कि आजकलका ग्रेज्युअेट बीस वर्ष पहलेके ग्रेज्युअेटको भी अपढ़-जैसा ही समझता है।

शिक्षाकी यह स्थिति है। अब अशिक्षितोको देखे तो अपढ़ बालक सात-आठ वर्षकी अुम्रसे ही अपने माता-पिताकी कुछ न कुछ सहायता करने लगता है। पाच-छ वर्षका होने पर ही जब मा काम पर जाती है, तब वह छोटे भाअी-बहनोको सभालता है। जरा बड़ा होते ही ढोरोको सभालने लगता है और घरके छोटे-छोटे काम कर डालता

है। बारह वर्षका होने पर बापके साथ काम करने जाता है, और सोलहवें वर्षमें तो घरका भार उठाने लायक माना जाता है। इस तरह पाच-छ. वर्षमें ही वह कुटुम्बका बोझा हल्का करनेमें सहायक होता है। भले ही प्रत्यक्ष मजदूरीके रूपमें उसके हाथमें कुछ भी न रखा जाता हो, परन्तु उसके कामका आर्थिक मूल्य तो है। हमारा देश अतना गरीब है कि कुटुम्ब यह लाभ छोड़ नहीं सकता। माता-पिता को भी अपने बालकोंके शत्रु नहीं। साथ ही अपढ़ होने पर भी वे बिलकुल मूढ़ हैं, यह समझनेका भी कारण नहीं है; परन्तु आर्थिक परिस्थितिसे विवश हो जानेके कारण ही वे बालकोंको आसानीसे शालामें नहीं भेज सकते।

फिर भी, हम अनिवार्य शिक्षाका विचार करते हैं, क्योंकि देशको शिक्षा दिये बिना भी काम नहीं चल सकता। वर्तमान शिक्षाके बारेमें असंतोष हो तो उसे सुधारे, न ही शिक्षाके विषयमें सोचें, परन्तु शिक्षाहीन स्थिति कायम नहीं रखी जा सकती।

अब अनिवार्य शिक्षाके अर्थका विचार करें। इसका अर्थ यह है कि लगभग चौदह वर्षका हो तब तक बालक कमसे कम छ. घंटे रोज सरकारके अधिकारमें रहे। माता-पिताको उसे सरकारको सौंपना ही पड़ेगा। इस प्रकार जो सरकार लोगों पर बन्धन लगाती है, उस पर दो ज़िम्मेदारियां सहज ही आ पड़ती हैं। सरकार जनताकी है, इसलिये ये दो ज़िम्मेदारियां उठानेकी तैयारी हो तो ही वह शिक्षाको अनिवार्य करके अपना अस्तित्व बनाये रख सकती है। एक ज़िम्मेदारी यह है कि माता-पितासे बालकको ले लेनेके फलस्वरूप उन्हें जो आर्थिक असुविधा उत्पन्न हो, उसका बदला वह बालकके द्वारा ही किसी न किसी तरह चुका दे; और दूसरी यह कि सरकार माता-पिताको यह आश्वासन दे कि इस प्रकार शिक्षा पाया हुआ बालक शिक्षाके परिणामस्वरूप बेकार नहीं बनेगा। मतलब यह कि वह बालक यदि

सरकारको अपना परिश्रम देनेको तैयार हो तो उसमें काम लेकर उसे जीवन-निर्वाह होने लायक मजदूरी देनेकी सरकार तैयारी रखे।

देशकी परिस्थिति, गरीबी, बेकारी, अब तककी शिक्षाकी त्रुटिया और ये दो जिम्मेदारिया, इन सबका एक साथ विचार करने पर इसका अुपाय 'अुद्योग द्वारा शिक्षा' ही सूझ सकता है।

अुद्योग द्वारा शिक्षाका अर्थ किसी धधेकी पूरी तालीम नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि बालक जो अुद्योग करता हो, वही धधा अुसे जीवनमें करना है। बालकको हम कक्का घुटवाते हैं और पहाड़े रटवाते हैं, इसका अर्थ यह थोड़े ही है कि वह बाल-पोथी और पहाड़ोकी पुस्तक पढकर ही रह जायगा? जो पहली, दूसरी या अन्य पुस्तके वह वर्गमें पढता है या सवाल करता है, उसीमें उसकी पुस्तकीय शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती। यह कक्का और पहाड़े अुसे लेखन-वाचन और गणितकी कुजिया जरूर देते हैं। परन्तु यह शिक्षा अुसे किसी तरह अुद्योगमें लगनेकी कुजी नहीं देती, क्योंकि सारी शिक्षामें अुससे किसी अुद्योगके मूलाक्षर अथवा पहाड़े रटवाये ही नहीं जाते। अुल्टे, अुसका मन इस ढगसे तैयार होता है कि अुद्योगके प्रति अुसे अरुचि हो जाय।

अतः अुद्योग द्वारा शिक्षा इस त्रुटिको सुधारनेके लिये है। जड और कुशल दोनों प्रकारकी मजदूरी करनेकी बालकको आदत पड़े और बनी रहे, अुसे करनेकी जानकारी हो, अुसमें अुसे रस आये, किसी भी अुद्योगमें लगने और अुसे सीख लेनेमें अुसे प्रतिष्ठा मालूम हो, यह अुद्योग द्वारा शिक्षाका एक अग है।

परन्तु यह भी कअी तरहसे किया जा सकता है। अैसी-अैसी युक्तिया ढूढी जा सकती हैं, जिनसे बालक सुबहसे शाम तक तोड-फोड करता रहे, कठिन परिश्रम करे, अुसके द्वारा कुछ हद तक अुसका शरीर और अिन्द्रिया भी कसे, और फिर भी अुसे अुद्योगका अर्थात् जीवनके लिये

आवश्यक किसी वस्तुके उत्पादनका वातावरण न मिले। यह सब अेक प्रकारके खेलकी तरह ही किया जाय।

तब अुद्योग द्वारा शिक्षामे अुद्योगका अर्थ जीवनमे महत्त्वका भाग अदा करनेवाला कोअी अुद्योग समझना चाहिये। और अैसे अुद्योग द्वारा शिक्षाकी योजना करनी है। दूसरे शब्दोमे यह अुत्पादक अुद्योगकी अथवा जीवन-निर्वाहकी शिक्षा कही जा सकती है।

अिसलिअे बालक शालामे आकर किसी न किसी अुद्योगमे लग जाय। अिस अुद्योगका अुसके और जिस समाज या गावमे वह रहता है अुसके जीवनमे महत्त्वका स्थान होना चाहिये। शालामे आकर अुसे अैसा कुछ करना और सीखना चाहिये, जिससे अुसके माता-पिता भी थोडे ही समयमे जान ले कि अुसका शाला जाना स्वागतयोग्य है, वह घरमे कुछ न कुछ लानेकी शक्ति प्राप्त कर रहा है, वह कुछ अैसा पढ रहा है जिसकी छूत घरमे लगे तो घरको भी लाभ होगा।

आजके ग्रामजीवन पर दृष्टि डाले तो चारो ओर निराशा फैली हुअी दिखाअी देती है। अपनी आर्थिक चिन्ताअे कैसे मिटे, अिसका किसीको कांअी मार्ग नहीं सूझता। अिस निराशाकी ग्लानिको मिटानेके लिअे लोग गलत मार्ग पर लग जाते हैं। निराशाको भूलनेके लिअे वे सट्टा, जुआ, नशा आदिके व्यसनोमे फसते हैं। जीवनकी आवश्यकताअे पूरी करनेवाला अुद्योग ही अिस निराशाको मिटानेका अेकमात्र अुपाय है।

माता-पिता देखेंगे कि बालक शाला जाकर आलसी नहीं, परन्तु काम करनेवाला बनता है। अपने कपडोके लायक सूत तो वह थोडे ही समयमे कातने लगता है; फुरसतके समयमे तकली चलाता है, पीजन चलाता है या कोअी न कोअी सफाअी-काम करता है, फुलवाडी लगाता है या अैसा ही कुछ करनेमे मशगूल रहता है। अिसके अलावा, मै तो यह भी चाहूंगा कि बालककी मजदूरीका कुछ हिस्सा अुसे खुराकके तौर पर मिले। मुझे निश्चित ही अैसा लगता है कि अधिकांश बालकोकी सुस्ती, शारीरिक या मानसिक अचपलता और मद बुद्धिका

कारण अचित्त पौष्टिक खुराककी कमी है। वैसे भी सरकारने गाधीजीका स्वावलम्बी शिक्षाका आग्रह स्वीकार नहीं किया है। जिसका अर्थ यह है कि वह शिक्षाका खर्च दूसरी तरह भी निकालनेकी हिम्मत करेगी। तो पैदावारका अंक अश बालकको देनेकी बात गभीरतासे विचारने जैसी है। असा हो तो माता-पिताको बालकका व्यर्थ घरसे गैरहाजिर रहना नहीं खटकेगा। अन्हे मवेशी सभालनेकी परेशानी होगी। जिसके लिये वे दूसरा रास्ता खोजेंगे। परन्तु वे बालकको शाला जानेसे रोकना नहीं चाहेंगे। जिसके सिवाय यदि अन्हे यह विश्वास हो जाय कि बालक और कुछ चाहे न कर सके लेकिन कातने-बुननेकी मजदूरी करके तो पेट जरूर भर सकेगा, तो अन्हे उसके भविष्यकी चिन्ता नहीं रहेगी। इस प्रकार अद्योग द्वारा शिक्षा अुनके लिये आशाका स्थान बन जायगी।

हरिजनबन्धु, २-४-'३९

८

तअी तालीमका शिक्षक

चरखा-संघके नामसे आप सब परिचित हैं। आप अुसे खादी अुत्पन्न करनेवाली संस्थाके रूपमें जानते हैं। जिसका अंग्रेजी नाम अधिक सूचक है। अुसका अर्थ होता है कातनेवालोंका संघ। यह संस्था साधारण अर्थमें व्यापारिक संस्था नहीं है। मजदूरीसे हाथ-कताअी और बुनाअी करवा कर तथा लोगोंकी देशभक्तिकी भावनासे लाभ अुठाकर अंक प्रकारके कपड़ेका व्यापार हथिया लेना और नफा कमाना अुसका अुद्देश्य नहीं है। जिसके कार्यकर्ताओंको जितनी खादी वे अुत्पन्न कराये या बेचे अुसके हिसाबसे दलाली या नफेमें हिस्सा नहीं दिया जाता। अुन्हें तो अपना निश्चित वेतन ही मिलता है। जिसका कारण यह

है कि चरखा-सघ खादीका व्यापार करनेके लिये खादीके काममें नहीं पड़ा है, परन्तु कताजी द्वारा गरीब ग्रामीणोंकी आर्थिक और सामाजिक सेवा करनेके लिये इसमें पड़ा है। उसके कार्यकर्ताओंका कर्तव्य सस्तेसे सस्ते मजदूर ढूँढकर खादीके ढेर पैदा कराना और अन्हें महगीसे महगी कीमत पर बेचना नहीं है, न निश्चित मजदूरी अमानदारीके साथ चुका देनेसे ही उनका कर्तव्य पूरा हो जाता है। परन्तु कार्यकर्ताओंसे यह अपेक्षा रखी जाती है कि वे कातनेवालों और बुननेवालोंके जीवनमें प्रवेश करे, उनके जीवनको सुधारे और उनमें जागृति पैदा करे।

नयी तालीमके शिक्षकोंका कर्तव्य भी इससे मिलता-जुलता है। उनका भी सपत्ति उत्पन्न करनेवाले कार्यकर्ताओंका एक समूह है। उनका अद्भुत व्यापार करना नहीं, परन्तु इस सपत्तिको पैदा करनेवालोंका हित साधना और उनकी सेवा करना है। यहाँ जिनके द्वारा सपत्ति पैदा करनी है, वे बड़ी अुम्रके स्त्री-पुरुष नहीं हैं, परन्तु छ-सातसे चौदह-पंद्रह वर्षके लड़के-लड़कियाँ हैं। उनके लिये शिक्षाकी दृष्टिसे, गावोंकी दृष्टिसे और समाजकी दृष्टिसे अनुकूल कुछ धंधे ढूँढे गये हैं या ढूँढे जायगें। इन कार्यकर्ताओं या शिक्षकोंसे यह अपेक्षा रखी जायगी कि वे ये धंधे अुत्तम ढंगसे सिखायें, करायें और इस निमित्तसे बालकोंके जीवनमें प्रवेश करके अन्हें जीवनोपयोगी शिक्षा दे तथा दूसरे प्रकारसे उनका जीवन सुधारे। जहाँ खादीको जैसे धंधेके रूपमें चुना गया होगा, वहाँ ऐसा मानिये कि वह चरखा-संघकी एक स्वतंत्र और विशिष्ट शाखा है। एक एक शाला एक एक अुत्पत्ति-केन्द्र है। अुसमें सात-आठ सस्कारी, सुशिक्षित और खास तालीम पायें अुए कार्यकर्ता — खादीसेवक — रखे गये हैं। चरखा-सघकी तरह ही उनके वेतन निश्चित हैं और अन्हें स्वतंत्र रूपमें मिलते हैं। फिर भी, जैसे चरखा-सघ अपने कार्यकर्ताओंसे यह अपेक्षा रखता है कि वे कस्तिनोके हितोंकी रक्षा करें और उनके हितार्थ ही इस ढंगसे काम करें कि कस्तिनोकी कुशलता बढ़े, मालका बिगाड़ न

हो और कमसे कम उस केन्द्रका खर्च वहासे निकल आये, उसी तरह शिक्षा-विभाग भी अपने कार्यकर्ताओसे ऐसी ही अपेक्षा रखेगा। इसमें कुशलता, बिगाड वगैराके मामलेमें यह बात अवश्य ध्यानमें रखी जाय कि अन्हें बालकोके द्वारा काम लेना है।

तब ऐसा समझिये कि अेक शालाका अर्थ सात-आठ बडे कार्य-कर्ताओ और कोअी दो सौ बालकोका अेक बडा कुटुम्ब है। अन्हें पूजीके सिवाय दूसरा खर्च खादी पैदा करके निकालना है। और पासमें जो दो-चार बीघा जमीन है, उसमें थोडे-बहुत फलफूल, शाकभाजी भी पैदा करे, इसकी कीमत शिक्षा और मनोरजनकी दृष्टिसे तो बडी होगी, परन्तु आयके खयालसे तुच्छ मानी जायगी। कपास ओटनेसे लगाकर अेक खास प्रकारकी बुनाअी तकका धधा करनेकी इसमें छूट है। बालक अलग-अलग अुन्नके होंगे। अुन्नकी अुन्नका खयाल रखकर ही अुनसे काम लिया जा सकता है। जो काम कराया जाय उसमें अिन बालकोके हित और शिक्षाकी जाच करनेकी जिम्मेदारी भी है। अिन मर्यादाओके बीच काम करना है।

अिसमें अुन्नके कुछ स्वाभाविक विभाग जरूर होंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता अेक-अेक समूहको मभालेगा। जिस समूहसे जो काम कराना हो उस कामकी वह देखरेख रखे और बालकोके साथ उस काममें शरीक हो। अुदाहरणार्थ, कभी कभी वह छोटे बालकोके साथ कपास साफ करने बैठे। उस समय वह अुन्हें कपास साफ करनेका तरीका बताये, साथ साथ बिना कचरेकी कपास अिकट्ठी करनेकी बात करे। कपासमें आनेवाले कचरेके प्रकार समझाये। अपने पास जो कपास हो उसकी किस्म वगैराके बारेमें बालकोसे कहे। शालामें और किसी किस्मकी कपास हो तो उसके साथ अपनी कपासकी तुलना कराये। अिसी तरह अलग-अलग समूहोंमें खादी-सम्बन्धी अलग-अलग क्रियायें होती रहे; और अुनके सम्बन्धमें विविध जानकारी बालकोके शिक्षक अुन्हें दे। अुनमें काम आनेवाले औजारों, साधनों और यन्त्रों

आदिका ज्ञान, गणित और इतिहास भी बताया जाय। इस प्रकार खादीको केन्द्रमे रखकर बालकको विविध प्रकारसे पढा-गुना और विविध जानकारीसे पूर्ण बनाया जाय। इसीमे से खादीकी और गावोकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समस्याये भी उत्पन्न होगी। इसलिये इसमे देशकी वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सस्थाओके प्रश्नोकी चर्चा करनी पड़ेगी। विद्यार्थीका अुनके कामोके साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध होनेसे वह केवल पुस्तकीय जानकारी रखनेवाला या 'नागरिक-धर्म' की पुस्तक पढा हुआ नागरिक नही बनेगा, परन्तु व्यवहारमे पडा हुआ नागरिक बनेगा।

यह तो केवल अुद्योगका विचार करके चित्र खीचा गया है। परन्तु इसके सिवाय जिस कुदरत और समाजके बीच बालक रहता है, उसका विचार करके भी उसे विविध प्रकारसे कुशल बनाना पड़ेगा।

ऐसा भी अेक वर्ग है जो अुद्योग द्वारा शिक्षाकी हिमायत करता है, परन्तु उसमे अुद्योगसे बननेवाली वस्तुको महत्त्व नही देता। वह बिल्कुल निरूपयोगी और बनाकर फेक देने जैसी भी हो सकती है, शायद थोडे समय शोभा बढानेके लिये या कुतूहलसे आलमारीमे दिखानेकी भी हो सकती है। वे यह मानते हैं कि इस शिक्षासे बालकके हाथ-पैरोको तालीम मिले और उसे मनोरजनके साथ शिक्षा मिले तो काफी है। इसलिये वे मानो सिद्धान्तके तौर पर यह मानते हैं कि अुद्योग द्वारा शिक्षामे बिगाड तो होता ही है। वर्धा-योजना जिस शिक्षाकी हिमायत करती है, उसमे बिगाडका अनिवार्य स्थान नही है। अनिवार्य रूपमें कुछ न कुछ बिगाड हो और उसे हिसाबमे लेना पड़े, यह अलग बात है, परन्तु बिगाड ध्येयके रूपमें नही होना चाहिये। इसी तरह केवल शोभा या कुतूहलको महत्त्वका स्थान नही मिलना चाहिये। आप अपनेको अेक अुत्पत्ति-केन्द्रके कार्यकर्ताके रूपमे समझने लगे, तो यह बात तुरंत ध्यानमे आ सकती है। अथवा, यो सोचिये कि कोअी

बढ़ाई या दर्जी अपने बालकको अपना धधा करते-करते मिखाये तो वह बिगाड़के लिअे लकड़ी या कपड़ेकी कितनी सुविधा अुमे देगा ? जलानेके टुकड़े या कतरनो पर वह थोड़े दिन बालकको खेल करने देगा, परन्तु बादमे वह अुसे छोटे-छोटे किन्तु अैसे काम सौपेगा जिनके लिअे अुसे मजदूरी मिलनेवाली हो। आज बनाया और कल जला दिया, अैसी पद्धतिसे सिखाना अुमे कभी पुमायेगा नही। अिमलिअे यह समझकर चलना चाहिये कि सिखानेके लिअे कच्चा माल खरीदना और अुसका अधिकतर भाग बिगाड़ खाते लिख डालना पुमायेगा नही।

शालामे चलाया जानेवाला धधा भले ही आसान हो, परन्तु यह ध्यानमे रखना चाहिये कि वह धधा है, मजाक नही। अेक पद्धतिके रूपमे ही कुछ बेकार नही फेका जा सकता या नही बिगाड़ा जा सकता।

यदि आप मेरी बात अच्छी तरह समझ गये हो तो अब आपको यह सोचने लगना चाहिये कि आप शिक्षक न रहकर अुद्योगके कार्य-कर्ता बन गये है। अब आप बुनाजीके धधेमे लग गये है। और फिर आपके स्त्री-बच्चे भी होंगे ही। वे भी अिसमे मदद दे। अिससे शालाके बालक, आप, आपका परिवार सबकी मानो अेक बड़ी सहकारी समिति बन जायगी।

परन्तु आप तो बुनाजीका धधा करनेवालेके अपरान्त शिक्षक — अर्थात् ब्राह्मण — भी है। आपको अपना यह धर्म छोड़ थोड़े ही देना है ? अिस प्रकार आपकी केवल अेक धधा करनेकी ही जिम्मेदारी नही, बल्कि अुसे सिखाने और अुसका शास्त्र निर्माण करनेकी भी जिम्मेदारी है। अैसा नही लगता कि पहलेके ब्राह्मण केवल साहित्य, व्याकरण, तत्त्वज्ञान या कर्मकाण्डके ही शास्त्र रचते या सिखाते होंगे। द्रोण कौन थे ? वे शस्त्रविद्याके शिक्षक थे। यही हाल परशुरामका था। अिसी प्रकार अनेक धन्धोके शास्त्र भी ब्राह्मण ही रचते थे।

परन्तु द्रोण स्वयं अत्तम योद्धा न होते तो वे शस्त्रविद्या कैसे सिखा सकते थे ? धधे ऐसी चीज नहीं है, जिन्हे अक आदमी सिखाये और दूसरा न जाननेवाला आदमी अनुका शास्त्र बना सके।

असका अर्थ यह है कि नयी तालीममे यह भेद नहीं रखा जा सकेगा कि अद्योगके शिक्षक अलग और पुस्तकके शिक्षक अलग हैं। प्रत्येक शिक्षकको धधेकी क्रियामे कुशल होना ही चाहिये। आज हमारी स्थिति यह है कि हमारी शालामे अगर कोअी धन्धा चलता होगा तो असमे काम आनेवाले औजारो या यन्त्रोके भागोके नाम तक पुस्तक-शिक्षकको मालूम न होंगे। दूसरी अनेक देश-विदेशकी बाते वह कर सकेगा, कमलके दस पर्याय बता सकेगा, विज्ञानकी सूक्ष्म परिभाषा दे सकेगा, परन्तु चरखेके अलग-अलग भागोके नाम असके विद्यार्थी पूछे तो वह नहीं बता सकेगा। अनुमे से प्रत्येकके अलग-अलग नाम खोजने ओर न हों तो रखनेका भी हम परिश्रम नहीं करते। नयी तालीममे यह स्थिति नहीं रहनी चाहिये। जो शिक्षक अस प्रकार वारीकीमे जायगा, असे पता चलेगा कि अद्योग द्वारा कितना भाषा-ज्ञान, विज्ञान, गणित वगैरा बढ सकता है, कितना नया साहित्य निर्माण हो सकता है, कितना बुद्धिका विकास और अन्द्रियोकी सूक्ष्मता साधी जा सकती है और किस तरह समाजकी नवरचनाकी बुनियाद डाली जा सकती है। असका क्रान्तिकारी असर पहले हमारे अपने ही जीवनमे मालूम होने लगेगा।

हरिजनबन्धु, ९-४-'३९

वर्धा-शिक्षाका अेक नमूना

मेरे घरकी खिडकीके सामने अेक सूखे हुअे पेडका तना खडा था। कल सुबह मकान-मालिकके नौकरने अेक साथीकी मददसे अुसे गिरा दिया और दोपहरके बारह बजे तक करवतसे काटकर अुसके बडे-बडे टुकडे कर दिये। अुसके साथ अुसकी पत्नी और पाचेक वर्षका अेक लडका भी आया था। पत्नीने लकडिया अुठा ले जानेमे साथ दिया, बारह बजे काम पूरा हुआ तब लम्बा करवत भी वही अुठा कर ले गयी। जो तीन-चार घंटे अिस काममे लगे, अुतने समय तक वह लडका भी साथ रह कर कुछ न कुछ करता रहा। छोटे टुकडे अुडते अुन्हे अुठाकर वह अेक जगह रखता, साथ ही करवत चलता अुसका मजा भी देखता। बारह बजे नौकरने करवत हाथमे छोडा कि लडकेने तुरत अुसे दोनो हाथोसे घसीटकर लकडीके अेक टुकडे पर चढाकर टिका दिया। करवतके दाते पहले अूपरकी ओर रखे। फिर कुछ विचार आया, अिसलिअे पलट कर नीचेकी ओर कर दिये। फिर कुछ विचार आया, अिसलिअे टुकडे परसे अुतारकर व्यवस्थित रूपमे करवतको जमीन पर लिटा दिया। फिर पासमे पडी हुआ रस्सी हाथमे ले ली। यह सब अुसने खुद ही किया, किसीके कहनेमे नहीं। अुल्टे, अिस क्रियाके साथ वह कुछ बोलता जा रहा था।

वह यह कर रहा था, अितनेमे नौकरने करवत पत्नीके मिर पर रखा और अेक बडा लकडा साथीके सिर पर रखा। और सब अपने घरकी ओर बिदा हुअे।

नौकर और अुसकी पत्नी अपढ थे। वालकको अपने कामके साथ कुछ न कुछ शिक्षा देना अुनके लिअे सभव नहीं था। वह कुछ सीखेगा, अिस दृष्टिसे वे अुसे साथ लाये ही न होंगे। वह तो माके पीछे-पीछे चला आया होगा। परन्तु अुसे माता-पिताके काममे रस

आया। यह काम अुनके जीवनके साथ सम्बध रखता है और किसी न किसी तरह आवश्यक है, यह भी अुसे जरूर पता चल गया होगा। असलिये अुसने माता-पिताके कामका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, और अपनी बालबुद्धिके अनुसार अुसमे रसपूर्वक भाग भी लिया। अस कारणसे वह तीन-चार घटे माता-पिताको तग किये बिना वहा मौजूद ही नहीं रहा, बल्कि अपनी छोटी छोटी क्रियाओ और मीठी बोलीसे अुसने माता-पिताका श्रम भी मिटाया।

अिसी वस्तुको शास्त्रीय पद्धतिसे व्यवस्थित रूप दे दिया जाय तो वह विद्या बन जाय और अुससे वर्धा-शिक्षाका शास्त्र निर्माण हो जाय।

‘शिक्षण अने साहित्य’, अप्रैल १९४०

१०

कमानेवाली शिक्षा

[सेवाग्राम राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनमे पेश किया गया प्रस्ताव और अुस पर किया गया विवेचन।]

प्रस्ताव

“अिस सम्मेलनकी यह राय है कि गावोमे शिक्षाकी अैसी व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे किसी भी साधारण प्रौढ विद्यार्थीको वह शिक्षा पा रहा हो अुसी कालमे शिक्षाका खर्च निकाल सकने लायक मजदूरी मिल सके। यदि गावोकी शिक्षा-संस्थाये अैसी चीजे बनाने लगे जो अुपयोगी भी हों और शिक्षाकी दृष्टिसे कीमती भी हो तो ही यह हो सकता है। यह हो सके अिसके लिये देशकी आर्थिक व्यवस्थामे भी साथ ही साथ क्रान्ति करनी पडेगी। अर्थ-व्यवस्था और शिक्षाके क्षेत्रमे अैसी दोहरी क्रान्तिके फल-स्वरूप साधारण और बुद्धि-

हीन कही जानेवाली मजदूरी और कुशल कारीगरी दोनोंकी दरोमे सब तरफसे और खासी अच्छी वृद्धि होनी चाहिये; अन्न-वस्त्र, मकान और जीवनकी दूसरी जरूरी चीजोंकी पैदावारमे भी काफी वृद्धि होनी चाहिये। जिसके लिये 'नअी तालीम' के औद्योगिक मशोधनका अद्देश्य छोटे पैमानेके और अलग-अलग बिखरे हुअे उत्पादक धंधोंको आर्थिक दृष्टिसे सफल बनाना होना चाहिये। 'नअी तालीम' को ग्रामवासियोंके श्रममे वृद्धि किये बिना गावोंका आर्थिक स्तर अच्चा उठाना चाहिये। उत्पादनका मुख्य अद्देश्य व्यापार और अद्योगमे नफा और ब्याज कमाना नहीं, परन्तु देशकी आंतरिक स्वयंपूर्णता और अुसके सबसे ज्यादा पिछडे हुअे वर्गोंके लिये सुखके साधन मुहैया करना होना चाहिये।"

दोहरी क्रान्तिकी आवश्यकता

सत्याग्रह आश्रम स्थापित हुआ तबमे गांधीजी अिस बातका आग्रह करते आये है कि शालामे पढनेवाले विद्यार्थी कोअी न कोअी अपयोगी वस्तुअे निर्माण करे। बुनियादी शिक्षाके आरभमे भी अुन्होंने हमसे कहा था कि विद्यार्थियोंके कामसे शिक्षकोंका वेतन निकलना चाहिये। अिस मुद्दे पर अुन्होंने 'हरिजन' पत्रोमे भी कअी बार लिखा है। बुनियादी शिक्षाकी योजना तैयार करनेके लिये जब जाकिर-हुसेन कमेटी बैठी थी अुस समय हमने गांधीजीका यह मुद्दा अशत. स्वीकार किया था।

अब गांधीजी कहते है कि सारी शिक्षा पूरी तरह स्वावलंबी होनी चाहिये। गोसेवा-सधमे तालीम पानेके लिये आया हुआ कार्यकर्ता स्वाश्रयी बनकर किस तरह तालीम पा सकता है, यह प्रश्न अुठने पर अुन्होंने अपना यह स्पष्ट मत दिया कि अनिवार्य रूपमे स्वाश्रयका ही सिद्धान्त स्वीकार किया जाना चाहिये। स्वावलंबनसे कॉलेजका अध्ययन-क्रम पूरा करनेवाले लोग हमारे यहां है। ये लोग अधिकतर ट्यूशन आदिकी सहायतासे अैसा करते है। परन्तु ट्यूशन सबको

कहामे मिले ? वह तो बम्बयी जैसी जगहोमे ही मिल सकती है। परन्तु अमरीकामे हमारे यहाके विद्यार्थियोने बेशक अिस ढगसे शिक्षा प्राप्त की है।

रूसमे वहाकी सरकार अिसके लिअे जबर्दस्त कोशिश करती है कि कोअी भी प्रजाजन अपढ न रहे। परन्तु वहाका तरीका दूसरा ही है। हमारे यहा मजदूरी करनेवालेके लिअे प्रगतिकी कोअी दिशा ही नहीं होती। अेक बार मनुष्य रसोअिया बना कि सदाके लिअे रसोअिया ही रहता है। अुसके जीवनमे प्रगतिके लिअे स्थान ही नहीं होता। मनुष्य जो काम करता हो वह भी प्रगतिशील होना चाहिये। अमरीकामे अैसा नहीं है। कान्नेगी, फोर्ड और अेडिसन जैसोके अुदाहरण जानने लायक हे। वे मेहनत-मजदूरी करके आगे बढे और समाजमे प्रमुख स्थान पर पहुचे।

यह मार्ग हमारे यहा खुला नहीं है, अिसके लिअे हम ब्रिटिश सरकारको दोष नहीं दे सकते। यदि हम चाहते हो कि हमारे यहा भी अैसा हो तो अिसके लिअे अनुकूल वातावरण पैदा करना चाहिये। अमरीकामे यह कैसे सभव हुआ है ? अिसलिअे कि वहा मजदूरीका स्तर अूचा है। मजदूरीका स्तर अूचा हो अिसके लिअे आर्थिक स्थितिमे क्रान्ति करनेकी जरूरत है। मजदूरीका स्तर अूचा अुठायेगे तो ही मजदूरी करनेवालेके जीवनमे अुत्साह आ सकता है। दस-ग्यारह घटे कडी मेहनत करनेके बाद वह रात्रिशालामे कैसे आ सकता है ? अिसलिअे मजदूरी देकर पढाया जा सके, अैसी स्थिति अुत्पन्न करनी चाहिये। यह हाथके अुद्योगकी विद्या द्वारा ही सभव हो सकता है। अन्न-वस्त्र आदिकी कमी नहीं होनी चाहिये। हवा और पानीकी तरह ये चीजे पूरी मात्रामे मिल सकनी चाहिये। अन्न और वस्त्र पूरी मात्रामे मिलनेके लिअे कोअी हमे अमरीका और रूसकी अुत्पादन-पद्धति बताये तो वह हमारे कामकी नहीं। क्योकि बेकार आदमी अुसे कैसे प्राप्त कर सकते है ? अिसलिअे छोटे पैमाने पर और अलग-

अलग बिखरे हुए केन्द्रोंमें उत्पादन करनेकी पद्धति हमें स्वीकार करनी चाहिये। इस काममें हमें विज्ञानका उपयोग करना पड़ेगा। यह देखना होगा कि ये धंधे आर्थिक दृष्टिसे कैसे सफल बनाये जा सकेंगे। यह मैं कोई अवैज्ञानिक बात आपसे नहीं कह रहा हूँ। यह सच है कि इस प्रकारके औद्योगिक 'टेक्निकल' संशोधनकी जिम्मेदारी तालीमी सघके मिर पर आती है। संभव है कि यह सब करनेके बाद भी हमारी स्थितिमें सुधार न हो। इसलिये एक और वस्तुका विचार करना होगा। यह सब करनेका प्रयोजन क्या है? नफा, ब्याज आदि कमाना? नहीं। इस्लाममें ब्याज लेना हाराम है। यही बात हमें करनी होगी। सोनेवाले हिस्सेदार, अनुपस्थित जमींदार अथवा साहूकार जैसी कमाओ करते हैं, वैसी नहीं हो सकनी चाहिये। रुपया लेनेवाला आदमी यह कह सकता है कि भाओ, मैं तुम्हारा मुद्दलका मुद्दल चुकाऊंगा, बल्कि पाच सौके चारमो निन्यानवे दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी पूजीकी रक्षा करूंगा !

ये सब धंधे नफेके लिये नहीं चलने चाहिये। हमें देशके चालीस करोड़ लोगोकी आवश्यकताओं पूरी करनी हैं। देशको स्वयंपूर्ण बनानेका प्रयत्न करना है। जीवनके साधनोका अभाव किसीको कही भी बाधक नहीं होना चाहिये। आज तो किसानोंमें जीनेका भी अुत्साह नहीं रहा। मोक्षका हमारा तत्त्वज्ञान थोड़ेसे लोगोके लिये भले ही बना हो, परन्तु वह करोड़ोंका ध्येय नहीं हो सकता। इसलिये जिये, यही प्रश्न है। बिनमागा जन्म मिलनेके बाद मृत्यु भी वैसी ही मिलती है। जीवनके हेतुका सर्वथा अभाव दिखाओ देता है। लोगोका किसी काममें अुत्साह नहीं रहा। अुन्हे यह डर रहता है कि यदि ज्यादा मेहनत करेंगे तो सेठ, साहूकार या सरकार छीन लेगी। ऐसी प्रजाको जीवनका ध्येय मिलना चाहिये — उसे अुसका भान कराना चाहिये। उसे यह सिखाना होगा कि पराधीनताका नाश करना है। अज्ञानकी दशामें से ज्ञान, दरिद्रतामें से समृद्धि, रोगमें से आरोग्य और विषमतामें से

समानता — अंकताकी तरफ अुसे प्रगति करनी है। नौकर मालिकका काम भले ही करे, परन्तु अिस कारणसे अुसका स्थान मालिककी बराबरीमे क्यो न हो ? वह भी मालिकका अंक प्रकारका मत्री या सेक्रेटरी ही तो है ? मालिकके लिये पत्रादि लिखनेवाला अुसका सेक्रेटरी कहलाता है, तो मालिकके लिये रसोअी बनानेवाला भी सेक्रेटरी क्यो नहीं माना जाना चाहिये ? यह सच है कि मैने यह वस्तु सिद्ध नहीं की है, परन्तु मुझे अिसका भान हुआ है कि यह दोष है। हममे यह भावना जाग्रत होनी चाहिये कि मैले कपडेवाला प्रतिष्ठाका पात्र है।

कामके कारण मनुष्यको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये, न कि स्वच्छ अुजले कपडोके कारण या आरामसे बैठे रहनेके कारण।

‘शिक्षण अने साहित्य’, फरवरी १९४५

११

‘नअी तालीम’ का संदेश

पिछले कुछ वर्षोंसे गाधीजी अपने पहलेके प्रिय विषय चरखेके बनिस्बत ‘नअी तालीम’ के बारेमे अधिक बोलते थे। अिसका कारण यह नहीं था कि अुनकी दृष्टिमे चरखा पहलेसे कम महत्त्वका हो गया था। अुल्टे, हाथ-कताअी और हाथ-बुनाअीके बिना अुनकी कल्पनाकी ‘नअी तालीम’ का अमल करना ही असभव है।

नअी तालीम और चरखेके बीचके सबधकी गाधीजीकी कल्पना सत्य और अहिंसाके बीचके सबधसे लगभग मिलती-जुलती है। गाधीजीकी रायमे सत्य ही अीश्वर और ध्येय है, और अहिंसा अुसे प्राप्त करनेका साधन — अंकमात्र सच्चा और सबल साधन है। अिसी प्रकार नअी तालीम ध्येय है और चरखा अुसे प्राप्त करनेका साधन है। और जिस प्रकार अहिंसा शब्दसे केवल अहिंसा ही न

समझकर उसमें समय, अपरिग्रह आदि दूसरे यमोंका समावेश करना होता है, उसी प्रकार चरखेमें भी विश्वशांतिकी पक्की बुनियाद डालनेके लिये आवश्यक धंधे-सवधी, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक आदि सारी मानव-प्रवृत्तियोंका समावेश कर लेना है।

नयी तालीमको जिस तरह मैं समझता हूँ, उसके अनुसार यह शब्द किसी बुनियादी अद्योग अथवा जिसे 'अुत्पादक प्रवृत्ति' कहा जाता है उसके द्वारा दी जानेवाली शिक्षाका पर्यायरूप ही नहीं है। उसी तरह, जैसा कभी बार कहा जाता है, इसका अितना ही भावार्थ नहीं है कि बुनियादी अद्योगके साथ पाठ्यक्रमके सब विषयोंका सबध जोड़ दिया जाय अथवा आयोजन कर दिया जाय। शिक्षाकी अेक नयी कला अथवा पद्धति कहने मात्रमें जो कुछ सूचित होता है, उसमें कहीं गहरा रहस्य इसमें छिपा हुआ है।

विचार करने लायक प्रश्न तो यह है कि हमें आजकल कौनसा ध्येय सिद्ध करनेके लिये तालीम दी जाती है? हम अपनी शिक्षा-सवधी सारी प्रवृत्तियोंमें — फिर भले ही वे प्राथमिक, माध्यमिक, अुच्च अथवा निष्णातोंकी शिक्षाकी हों — किस प्रकारका समाज पैदा कर रहे हैं या करना चाहते हैं? आधुनिक शिक्षाकी सारी सीढ़िया पार कराकर अेक महत्त्वाकांक्षी, बुद्धिशाली युवक (अथवा युवती) को हम किस प्रकारके जीवनके लिये तैयार करना चाहते हैं? विद्यार्थीको युद्धकी तत्परताके साथ मेल खानेवाले जीवनके लिये तैयार करना चाहते हैं या शांतिस्थापनके साथ मेल खानेवाले जीवनके लिये? आज अुसे अनिवार्य फौजी शिक्षा पानेके लिये और फौजी नौकरी, मुल्की नौकरी, बड़ी मात्रामें अुत्पादन, विराट अुद्योग, पूर्ण शस्त्र-सज्जता, राजनैतिक दलोंका सगठन आदि 'करियरों' के लिये तैयार किया जाता है। वह अेक समर्थ राजनीतिज्ञ, अेक सफल पत्रकार, अेक प्रभावकारी प्रचारक अित्यादि बनना चाहता है। अुसे अैसा जीवन जीनेकी तालीम दी जाती है, जिसमें अुसे सतत विमानोंमें धूमनेको मिले

तथा जो अद्यतन विपुल साधन-सम्पत्तिवाला हो। उसका बस चले तो वह देहातमे व्यतीत करनेका, जन्मसे लेकर मृत्यु तक खेतोमे पशुओके साथ रहनेका अथवा हाथ-करघे पर बुनाओके काममे लगे रहनेका तथा गावोके प्रश्नों पर ध्यान देकर गावोका जीवन-स्तर अूँचा अुठानेके काममे व्यतीत करनेका जीवन पसद नहीं करेगा। आज हम अपनी प्रजाको जिस प्रकारकी शिक्षा देते हैं, वह अेक बुद्धिशाली और महत्वाकाक्षी युवक अथवा युवतीको अस प्रकारके जीवनसे सतुष्ट रहनेवाला हरगिज नहीं बनाती। फिर भले ही अस जीवनके साथ यह आश्वासन दिया जाय कि वह काम करेगा तो अुसे अेक अच्छासा घर, पेटभर पौष्टिक भोजन, पर्याप्त वस्त्र, अच्छी सगति और निर्दोष आनद लेने लायक सस्कारी प्रवृत्तिया मिल जायगी। अससे अुसे सतोष नहीं होगा, क्योकि अुसे बचपनसे अेक और चीजको अससे अधिक चाहनेकी तालीम मिली है, अर्थात् हमेशा आगे आनेकी और चकाचौध पैदा करनेवाली परिस्थितिमे रहनेकी। अुसे धाधली चाहिये, शांति नहीं, फिर भले वह धाधली आग बरसानेवाले बाँम्बर हवाअी जहाजकी और मानवजातिके सर्वनाशकी ही क्यो न हो। किसी प्राणीके जीवनके लिअे, सादगीके लिअे और सदाचरणके लिअे अुसके मनमे आदर नहीं रहा। स्वतन्त्रताका भी बलिदान कर दिया जाता है। मौजूदा शिक्षा-प्रणालीका — पुरानी तालीमका — केन्द्रबिन्दु भौतिक शास्त्रो द्वारा सामर्थ्य बढाते जाना है।

नयी तालीमका सन्देश अससे अुल्टा है। वह भलाओका विकास करना चाहती है, सामर्थ्यका नहीं, अपने विद्यार्थियोमे — फिर वे बालक हों या बडे — वह लडाओ और झगडेके बजाय शांति और सुमेलका, सादे आनदोका, सादी सुख-सुविधाओका, सचाओका तथा नीतिमत्ताका प्रेम, काम करनेका आनन्द और स्वतन्त्रताका जोश पैदा करना चाहती है। वह जीवित प्राणियोको अेक बडे यत्रके दातोकी तरह नहीं मानना चाहती, ताकि वे अुसके साथ मेल खाय तो ही किसी महत्त्वके रहे,

अन्यथा जरासी भी आनाकानीके बिना 'खतम' कर देने योग्य माने जाय ।

चरखा अिस प्रकारकी सस्कृतिके विकामके लिअे सबसे अधिक महत्वके स्थूल साधनोमे से अेक है । वह केवल पुराने जमानेका सूत पैदा करनेवाला यत्र नहीं है । वह तो अेक अैसा केन्द्र है, जिसके चारो ओर शान्तिकी सस्कृति खडी की जा सकती है । अिसलिअे अुसे शिक्षाकी सारी मजिलोमे केन्द्रीय स्थान दिया जाना चाहिये । बचपनमे ही चरखा बालकके जीवनका अेक अग न बने और अुसके जीवनके अन्त तक वैसा न रहे, तो खादी स्वय ही जड नहीं जमा सकती । चरखा गाधीजीके सारे रचनात्मक कार्यक्रमका प्रतीक है । अिसका जब हम विचार करते हैं, तो अुन्होने 'लोकसेवक-सघ' नामक अपनी अन्तिम टिप्पणीमे (देखिये 'हरिजन', १५-२-'४८) जो यह जोर दिया है कि लोकसेवकको "ग्रामीण लोगोकी जन्मसे लगाकर मृत्यु तककी शिक्षाकी व्यवस्था 'नअी तालीम' के मार्ग पर, हिन्दुस्तानी तालीमी सघकी निश्चित की हुअी नीतिके अनुसार करनी चाहिये", अुससे कोअी आश्चर्य नहीं होता ।

'शिक्षण अने साहित्य', मार्च १९४८

अितिहासका ज्ञान

पिछले पचास वर्षोंसे विद्वानोंने अितिहासके ज्ञानकी बड़ी महिमा गायी है, और अनेक दिशाओमें अैतिहासिक शोध करने तथा अनेक विषयोका अितिहास लिखनेकी काफी कोशिश हुयी है। अपने देश, जगत् तथा जीवनकी अनेक बातोंका पिछला अितिहास जानना मनुष्यकी सर्वांगीण और सामान्य तालीमका आवश्यक अंग माना गया है। अर्थ-शास्त्रियोंमें अितिहासवादियोंका अेक सम्प्रदाय ही है। कम्युनिस्ट अपनी विचारसरणीको अैतिहासिक सत्यो पर ही आधारित मानते हैं और अुस परसे मानव-जीवनके भविष्यके सम्बन्धमें निश्चित मत प्रतिपादित करते हैं। अैतिहासिक ज्ञानकी महिमामें से अितिहासको 'सुरक्षित रखनेका' भी अेक आग्रह पैदा हुआ है और वह अिस हद तक बढ़ा है कि मानवके आदियुगके नमूने लुप्त न हो जाय, अिसलिये कुछ पुरातत्त्व-वादियोंका विचार है कि जगली व पिछडी हुयी जातियोंको अुनकी आदिदशामें ही रहने दिया जाय। अैसे लोग भी हैं, जो अनेक रूढियों तथा सस्थाओंको आजके जीवनमें अर्थहीन और असुविधाजनक होते हुअे भी अितिहासको सुरक्षित रखनेके लिये बनाये रखना चाहते हैं।

जब अितिहासका अितना ज्यादा महत्त्व माना जाता हो, तब मेरे यह कहनेमें धृष्टता मालूम होगी कि यह मान्यता लगभग वहमकी कोटिकी है। मगर बड़ी नम्रतासे मैं कहना चाहता हू कि अितिहासके ज्ञानका जितना महत्त्व माना जाता है, अुतने महत्त्वका पात्र वह नहीं है। अिसमें पीतलके गहनेको सोनेका गहना मान लेने जैसी ही भूल की जाती है।

सच बात तो यह है कि किसी भी घटनाका सोलह आने सच्चा इतिहास हमें भाग्यसे ही मिलता है। खुद ही की हुआ और कही हुआ बातोंकी भी याददास्त अतनी तेजीसे धुधली पड़ जाती है कि थोड़े समय बाद अुसमें सत्य और कल्पनाका मिश्रण हो जाता है। किसी मानसशास्त्रीने अेक प्रयोगका वर्णन किया है। विद्वानोंकी सभामें अेक नाट्यप्रयोग किया गया। अुसमें अेक दुर्घटनाका प्रदर्शन किया गया। प्रयोगके साथ ही अुसकी फिल्म भी अुतार ली गयी। प्रयोग कुछ मिनटोंका ही था। प्रयोग होनेके आधे घंटे बाद श्रोताओंसे कहा गया कि अुन्होंने जो देखा अुसका ठीक ठीक वर्णन लिखे। नतीजा यह आया कि तीस साक्षियोंमें से अेक दोके वर्णन तो फिल्मके साथ ८० फीसदी मिलते थे, शेष सबके वर्णनोंमें ४० फीसदीमें ६० फीसदी तककी भूलें निकली।

अिसमें आश्चर्य करने जैसी कोअी बात नहीं है। जब तटस्थ और सावधान साक्षी भी घटनाओंको यों तेजीमें भूल जाते हैं, तब फिर जिनमें घटनाओंको जन्म देनेवाले तथा अुन्हें लिख रखनेवाले लोगोंका कोअी रागद्वेष — पक्षपात वगैरा हो, अुनके वर्णनोंमें अगर सचाओका हिस्सा कम हो और जैसे जैसे समय बीतता जाय, वैसे वैसे ज्यादा कम होता जाय, तो अिसमें आश्चर्यकी क्या बात है? वर्तमान घटनाओं में अेक ही दिनमें अैसी सशयास्पद बन सकती है कि सच सच घटना क्या घटी, यह कभी भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। कल तक कलकत्तेकी 'काल कोठरी' की बातको सभी विद्यार्थी और शिक्षक सच्ची घटना समझते थे। वही अब गप साबित हुयी है। अभी हाल ही में पंडित सुन्दरलालजीने यह बतलाकर हमें आश्चर्यचकित कर दिया है कि सोमनाथको लूटनेकी बात भी सच नहीं है। अगस्त १९४६ के बाद देशभरमें होनेवाले हिन्दू-मुस्लिम अत्याचारों और दंगोंका सोलह आने सच्चा इतिहास कभी भी नहीं मिल सकेगा। कृष्णका सच्चा जीवनचरित्र कौन जान सकता है? रामका ही नहीं

असामसीहका भी कभी जन्म हुआ था या नहीं, और अन्हें क्रॉस पर चढ़ाया गया था या नहीं, अस पर भी शका की गयी है। शेक्सपीयरके नाटकोके सम्बन्धमे प्रेमानन्दके नाटको जैसा ही विवाद है। अधर विद्वानोमे अस सम्बन्धमे चर्चा चली है कि कालिदास कितने हो गये हैं।

अस तरह जिस अतिहासके ज्ञानकी हम महिमा गाते हैं, वह भले ही अतिहासके नामसे और सेक्रेटरियेटके दफ्तरो तथा प्रत्यक्ष भाग लेनेवालोके मुहसे सुनकर लिखा गया हो, फिर भी वह अपन्यास या सम्भाव्य घटनासे ज्यादा कीमती नहीं होता। असका वाचन और पिछली कडियोको खोजने और जोडनेकी बौद्धिक कसरत मनोरजक अवश्य है, मगर शेक्सपीयर, कालिदास, बर्नार्ड शॉके उत्तम नाटको, या पौराणिक वार्ताओ तथा परंपरागत दंतकथाओसे ज्यादा कीमत न तो असकी करनी चाहिये, और न उनसे ज्यादा असके ज्ञानका मोह रखना चाहिये।

अतिहास पढकर भूतकालके सम्बन्धमे हम जो कल्पनाएं करते हैं, वे योग्य मात्रासे बहुत ज्यादा व्यापक रूप लिये होती हैं। और उन परसे हम जो अभिमान या द्वेष अपने दिलोमे पालते हैं, वे तो बेहद अनुचित होते हैं। प्रजाजीवनके वर्णनोमे प्रजाके बहुत ही थोड़े भागके जीवनकी जानकारी असमे दी हुयी रहती है, मगर हम समझ लेते हैं कि वह पूरी प्रजाकी हालतका वर्णन है। भूतकालमे भी समृद्धि थी। बड़े बड़े नगर थे, नालदा जैसे विद्यापीठ थे; अस जमानेमे भी है। मगर हमें ऐसा नहीं लगता कि आजकी तरह अस समय भी थोड़े ही लोग अस समृद्धिका उपभोग करते होंगे, ज्यादातर लोग गरीब ही होंगे, गुरुकुलोका लाभ गिनेचुने लोग ही लेते होंगे; गार्गी जैसी विदुषी कोही हर ब्राह्मणके घरमे नहीं होगी; अनेक ब्राह्मणिया तो आज जैसी ही निरक्षर होंगी, और दूसरे वर्णोंके स्त्री-पुत्र भी आज जैसे ही होंगे। मगर हम समझते हैं कि अस समय तो सभीकी हालत

अच्छी ही थी, बादमे बदल गयी। लेकिन बहुत बड़े प्रजा-समूहके लिये ऐसा कहा तक कहा जा सकता है, इसमे शका ही है।

शिवाजीने उस जमानेके मुसलमान राज्योके खिलाफ मोर्चा लिया और स्वतंत्र हिन्दू राज्यकी स्थापना की, जिस परसे मराठा मात्रको लगता है कि मुसलमानोसे द्वेष करना उनका कुलधर्म है, इसी न्यायसे शिवाजीने सूरतको लूटा था, जिसे पढ़कर मेरे अंक वचनके साथीको, जिसके पूर्वज सूरतमे रहते थे, ऐसा लगता था कि शिवाजी और मराठे सब लुटेरे ही थे और महाराष्ट्रीयोके प्रति घृणा रखनेमे उसे कुलाभिमान मालूम होता था। अगर इतिहास जैसी कोअी चीज न हो, मनुष्यको भूतकालकी कोअी स्मृति ही न रहती हो, तो देश-देश और प्रजा-प्रजाके बीचकी दुश्मनियोको पोषण न मिले। अभी तक ऐसी कोअी प्रजा या व्यक्ति नहीं हुआ, जिन्होंने इतिहास पढ़कर कोअी शिक्षा ली हो और समझदार बने हो।

सच पूछा जाय तो इतिहास स्मृति या याददास्तका ही दूसरा नाम है। क्योंकि ज्यादातर इतिहास लिखनेकी प्रवृत्ति उस समय नहीं होती जब कि स्मृति ताजी होती है, बल्कि उस समय होती है जब वह धुधली पड़ जाती है और सच्ची घटनाये जाननेके साधन भी लुप्त होने लगते हैं। मगर ताजी और सच्ची स्मृति भी मनुष्यको मिला हुआ वरदान ही नहीं, बल्कि शाप भी है। दो गायोके बीच सहानुभूति — प्रेम सदा रहता है। उनके बीच हुआ झगडा क्षणिक होता है, क्योंकि उनकी याददास्त बहुत कमजोर होती है। और जब झगडा न हो, उसकी याद भी न हो, तब उनकी आपसकी सहानुभूति स्वभाव-सिद्ध होती है। मगर मनुष्य स्मृतिको ताजी रखकर ज्यादातर द्वेषको ही जीवित रखते हैं, यानी सहानुभूतिको — प्रेमको घटाते हैं। स्वभावसिद्ध सहानुभूति — प्रेम अगर किसी खास कर्म द्वारा व्यक्त किया गया हो, तो वह याद रहता और पुष्ट होता है, मगर उसके अभावमें

या असे भुला सकनेवाला झगडा कही अक बार भी हो जाय, तो वह स्मृति द्वारा लम्बे अरसे तक टिकता है।

यह सब देखते हुअे मुझे नहीं लगता कि अतिहासका शिक्षण काव्य-नाटक-पुराण-अुपन्यास वगैरा साहित्यके शिक्षणसे ज्यादा महत्त्व रखता है। अतिहासका अज्ञान अेकाध प्रसिद्ध नाटक या काव्यके अज्ञानसे ज्यादा बडी खामी नहीं है। अिसे मनोरजक साहित्यका ही अेक विभाग समझना चाहिये।

आजका मानव-जीवन अतिहासका ही परिणाम है। हमे वर्तमान मानव-जीवनका अच्छी तरहसे निरीक्षण करना चाहिये और अतिहासकी कैदमे पडे बगैर अुसकी समस्याओका हल खोजना चाहिये। अैसा भय रखनेका कोअी कारण नहीं है कि अतिहास टूट जायगा या अुसकी परम्परा कायम नहीं रहेगी। क्योकि अुसके सस्कार तो पहलेसे ही हमारे जीवनमे दृढ हो चुके हैं। असिलअे चाहे जितना प्रयत्न कीजिये, अुसकी कारण-कार्य शृखला टूट ही नहीं सकती। जो अुपाय हम सोचेगे, वे हमे भूतकालके किसी सस्कारमे से ही सूझेगे, यानी बिना पडे हुअे अतिहासमे से ही सूझेगे। पडे हुअे अतिहासका अुलटे असमे विघ्न-रूप होना ही ज्यादा सभव रहता है।

अगर अतिहास न होता, तो झडेके चक्रकी अशोकके धर्म-चक्रसे या कृष्णके सुदर्शन चक्रसे तुलना करनेकी अिच्छा न होती, और चाद-तारेके झडेको भी महत्त्व न मिलता। अतिहासका ज्ञान क्षीण होनेके कारण जिस तरह मध्यकालमे हिन्दुस्तानमे आये हुअे शक, हूण, यवन, बर्बर, असुर वगैरा लोगो तथा अुनके धर्मों और आर्योके बीच आज कोअी स्वदेशी परदेशीका भेद नहीं करता या हिन्दूकी 'सावरकरी' व्याख्या पढने नहीं बैठता, अुसी तरह आज मुसलमान, अीसाअी, पारसी वगैराके सम्बन्धमे भी हुआ होता। पौराणिक चतुःसीमाके अनुसार अरबस्तान, तुर्कस्तान, मिस्र, बरमा वगैरा सब देश भरतखंडके ही देश माने जाते। जस तरह अिति-

हासके अज्ञानके कारण कुछ लोग मानते हैं कि सारे पुराण अेक ही कालमें और अेक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गये हैं, अुसी तरह सारे धर्म सनातन धर्मके ही भेद समझे जाते । अितिहास पढनेके परिणाम-स्वरूप हम दूसरोसे अलग होना सीखे हैं, मिलना नहीं ।

शिक्षणमे अतिहासको गौण स्थान देनेकी जरूरत है । उसकी कीमत भूतकाल सम्बन्धी कल्पनाओं अथवा दन्तकथाओंके वरग्वर ही समझनी चाहिये ।

‘जडमूलसे क्रान्ति’, ३०-१-’४८

050805

1944-1945

**INPUTED
SLIM**